

﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے

اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑے پرستوں کی پیروی مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو (سورۃ الاعراف ۳)

تقلید

اور

وجوب تقلید

کے دلائل کا

مختصر جائزہ

عبدالواحد انور یوسفی الاثری

تقلید اور وجوب تقلید

کے دلائل کا مختصر جائزہ

قالب

عبدالواحد انور یوسفی الاثری

تقدیم

مولانا عبدالسلام سلفی

ناشر

شعبہ دعوت و تبلیغ
جماعت المسلمین مہسلہ، رائے گڑھ

مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ
سونس، کھیڈ، رتناگیری

سلسلہ اشاعت نمبر ۱۵
جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

کتاب کا نام	:	تقلید اور وجوب تقلید کے دلائل کا مختصر جائزہ
مؤلف کا نام	:	عبدالواحد انور یوسفی الاثری
تصحیح و تقدیم	:	مولانا عبدالسلام سلفی
سن اشاعت	:	جنوری ۲۰۱۲ء
تعداد اشاعت	:	پانچ ہزار
ایڈیشن	:	پہلی بار
صفحات	:	۹۶
طابع	:	آفرین آرٹ: 9819189965
کمپوزنگ	:	روز آرٹ: 8080429084

- ☆ مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ، سونس، تعلقہ: کھیڈ، ضلع: رتناگیری-415727
- ☆ بیت السلام کمپلیکس، نزد المدیہ انگلش اسکول، مہاڈناک، کھیڈ، ضلع: رتناگیری-415709
- فون نمبر 02356-264455
- ☆ شعبہ دعوت و تبلیغ، جماعت المسلمین مہسلہ، ضلع: رائے گڑھ-402105
- ☆ صوبائی جمعیت المحدثین ممبئی-۱۵-۱۴، چونا والا کپاؤنڈ مقابل بیسٹ بس ڈپو،
- ایل بی ایس مارگ، کرلا (ویسٹ) ممبئی-۷۰
- ☆ مکتبہ الفوزان، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ، ممبئی-۱۱۔ موبائل 09813303735

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱	عرض ناشر اول	۵
۲	عرض ناشر دوم	۷
۳	تقدیم	۹
پہلا باب: تقلید، دلائل اور حقائق کی روشنی میں		
۴	تقلید کی حقیقت	۱۱
۵	تقلید کی قسمیں	۱۵
۶	باپ دادا کی تقلید قرآن کی نظر میں	۱۹
۷	علماء و مشائخ کی تقلید قرآن کی نظر میں	۲۰
۸	بزرگوں اور بڑوں کی تقلید قرآن کی نظر میں	۲۱
۹	تقلید کی تردید قرآن سے	۲۲
۱۰	تقلید کی تردید حدیث سے	۲۳
۱۱	تقلید صحابہ کرام کی نظر میں	۲۵
۱۲	تقلید تابعین کی نظر میں	۲۷
۱۳	تقلید کاردامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے	۲۸
۱۴	امام مالک رحمہ اللہ اور تقلید	۳۰
۱۵	امام شافعی رحمہ اللہ کا تقلید سے برأت کا اعلان	۳۱
۱۶	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تقلید کی مذمت	۳۳
۱۷	تقلید محدثین کرام کی نظر میں	۳۵

۱۸	کتب احناف اور تقلید	۳۸
۱۹	تقلید پر ایک شافعی عالم کا تبصرہ	۳۹
۲۰	تقلید کے متعلق امام ابو شامہ کی وضاحت	۴۱
۲۱	تقلید بے دلیل میں علم و یقین کہاں؟	۴۲
۲۲	تقلید کب اور کیسے نمودار ہوئی؟	۴۵
۲۳	چاروں کے برحق ہونے کی حقیقت	۴۷
۲۴	مسکوں کے استحکام و ترقی میں سلطنتوں کا عمل دخل	۵۰
۲۵	وحدت امت کو آخر پارہ پارہ کر دیا	۵۲
۲۶	مصباح اللیل - تقلید ظلمات میں درخشاں ستارے	۵۶
۲۷	پاک بدعت سے ہوا بیت الحرم	۵۹
دوسرا باب: وجوب تقلید کے دلائل کا مختصر جائزہ		
۲۸	کیا تقلید واجب ہے؟	۶۲
۲۹	کیا قرآن ناقابل فہم کتاب ہے؟	۶۳
۳۰	کیا فقہ سے حدیث مشکل ہے؟	۶۶
۳۱	کیا احادیث رسول میں تعارض ہے؟	۶۸
۳۲	کیا قرآن میں تقلید کا حکم ہے؟	۷۰
۳۳	کیا حدیث میں تقلید کا حکم ہے؟	۷۳
۳۴	کیا صحابہ کرام مقلد تھے؟	۷۵
۳۵	کیا ائمہ اربعہ مقلد تھے؟	۷۸
۳۶	کیا تقلید و اتباع ایک ہے؟	۸۰
۳۷	کیا یہ بھی تقلید ہے؟	۸۲
۳۸	کیا تقلید ایک ناگزیر ضرورت ہے؟	۸۶
۳۹	سوادا اعظم کیا ہے؟	۹۱
۴۰	آخری بات تقلید تو بمنزلہ یم ہے؟	۹۳

عرض ناشر-اول

جب ہم سن شعور کو پہنچے دین پسندوں اور علماء حقہ کی محفلوں میں بیٹھنے لگے اور دینی شعائر پر حتی المقدور عمل کرنے لگے اور دین کو دلائل و براہین کی روشنی میں سمجھنے لگے تو دل میں ایک خواہش انگڑائی لینے لگی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ ہمارے اوپر بھی ہے کیوں نہ ہم اپنے علم و استعداد کے مطابق اپنے ہم عمر دوستوں میں دینی باتوں کو رواج دینے کی کوشش کریں رفتہ رفتہ علم و تحقیق میں پختگی آتی گئی مختلف علماء کی تحریریں بھی سامنے آتی رہیں تقلید کے تعلق سے کچھ سوالات ذہن میں اٹھتے رہتے تھے اتفاق سے مولانا محمد صاحب جو ناگڈھی اور مولانا عبدالحق قاسمی کے سوالات تقلید کے موضوع پر سامنے آئے جو میرے ذہن میں اٹھتے سوالوں کی عکاسی کر رہے تھے۔

ان سوالوں کی روشنی میں میں نے اپنے سوالات کو لکھا اور علماء کرام سے اس کے نوک پلک درست کروائے اور آج سے تقریباً پندرہ سولہ سال پہلے ”مستلشیان حق کی خدمت میں چند قابل توجہ سوالات“ کے نام سے اسے شائع کر دیا جسے عوام نے پذیرائی سے نوازا اور کئی جگہوں سے اس کے ایڈیشن شائع ہوئے، مایگاؤں، مرکز الاحیاء ممبئی، فیت والا کمپاؤنڈ سے اسے ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کیا گیا۔ بنگلور سے معروف عالم دین مولانا قمر منیر سیالکوٹی کی نظر ثانی کے بعد اسے چھپوا کر تقسیم کیا گیا۔

اس طرح دوسروں کی دعوت دینے سے اپنے اندر اور پختگی آئی پھر کچھ سال بعد ۲۰۰۲ء کی بات ہے کہ مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ سونس کی طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ”تمسک بالحدیث“ منظر پر آئی جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے مشہور اقوال جو تقلید کی مذمت میں ہیں پیش کئے گئے اور مفتاح الجندہ سے ماخوذ امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ واقعات لکھے گئے تھے جن سے حدیث کی عظمت و بالادستی کو بے چوں و چرا تسلیم کر لینے کا عندیہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔

اس کے رد عمل میں ہمیں ایک مخطوطہ گرامی قدس مولانا عبدالمعظم نظیر صاحب کا دستیاب ہوا جو میرے نام منسوب تھا ایک سال بعد وہی مخطوطہ کتاب کی شکل میں بازار میں آیا جس کا نام تھا ”تقلید حرام نہیں واجب ہے“۔ ہم نے کتاب بار بار پڑھی مگر وجوب کی کوئی دلیل نہیں ملی وہی باتیں موصوف نے دوسرے ڈھنگ

سے لکھی تھیں جو اپنی سابقہ کتابوں میں لکھ چکے تھے تقلید کے موضوع پر دسیوں کتابیں دیکھی گئیں تو پتہ چلا کہ جو باتیں علماء احناف لکھتے آئے اور علماء اہل حدیث نے ان کے جوابات بھی لکھے ہیں وہی باتیں دہرائی گئی ہیں اور اس کتاب میں کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا جس کے جواب دینے میں دلچسپی لی جائے۔ لیکن مسئلہ تقلید کو واضح کرنے کے لئے ایک شافعی عالم ابو شامہ دمشقی کی کتاب کا ترجمہ کروا کر اسے ”راہ اجماع“ کے نام سے شائع کرایا تا کہ تقلید کو عوام اچھی طرح سمجھ سکیں۔

ادھر اردو میں کئی پمفلٹ اور مختصر کتابچے مفت دستیاب ہوئے جو ادھر ادھر سے ہمارے مرکز میں اور مرکز کے ذمہ داروں کو بھیجے گئے ظاہر ہے ہر ایک کا جواب لکھنا، چھوانا اور اسے تقسیم کرنا آسان کام نہیں ہے چونکہ ہمارے یہاں اس قسم کے کتابچے مختلف لوگوں کے ذریعہ بار بار پہنچائے گئے۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ تقلید کے موضوع پر ایک مختصر کتاب شائع کریں کیونکہ حق کے خلاف اٹھنے والے فتنوں سے عوام الناس کو آگاہ کرنا اور خالص اسلام پیش کرنا مرکز کے اغراض و مقاصد میں داخل ہے۔ انہی ایام میں کچھ دعوتی مسائل کے تعلق سے ایک میٹنگ میں مہسلہ آنے پر مولانا عبدالمعید مدنی (امام و خطیب جامع مسجد مہسلہ) سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی ۲۲ جنوری ۲۰۱۲ء کو منعقد ہو رہی دین رحمت کانفرنس کے موقع پر تقلید کے موضوع پر کتابچہ کی اشاعت کی تجویز سامنے رکھی کہ آجکل لوگ تقلید کو سمجھنا چاہتے ہیں لوگوں میں تجسس پیدا ہو رہا ہے کہ تقلید کی حقیقت کا پتہ لگائیں جب یہ تجویز سامنے آئی تو میں نے استاذ محترم مولانا عبد الواحد انوریوسفی الاثری سے تقلید پر کتابچہ تیار کرنے کی فرمائش کی۔ چنانچہ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں محنت کر کے کتابچہ تیار کر دیا۔

ہم مشکور ہیں مولانا عبدالمعید مدنی صاحب کے جنہوں نے کتاب کو پڑھا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور امیر محترم فضیلہ الشیخ عبدالسلام سلفی صاحب نے بھی اسے لفظ بلفظ پڑھا اور مفید مشوروں سے نوازا اور مقدمہ تحریر فرمایا۔ آخر میں قارئین سے گزارش ہے کہ کتاب حذا کو غیر جانب دار اور سنجیدہ ہو کر پڑھیں ان شاء اللہ حق واضح ہوگا اور سمجھ میں آئے گا کہ تقلید ائمہ اربعہ من عند اللہ نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی شرعی یا عقلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرکز کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور تمام معاونین کے حق میں صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ آمین

خادم العلم والعلماء

محمد مقصود علماء الدین سین۔ ناظم مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیرہ سوس ۲۰۱۲/۱/۱۷

عرض ناشر-دوم

الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد.

اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا اور دنیائے انسانیت کو عبادت کے طریقے بتانے اور سمجھانے کے لئے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جسے رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم کر کے ماقبل ساری شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ کر دیا جس کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ﷺ اس پر مہر تصدیق نہ ثبت کر دیں اور آپ کی ذات گرامی ہی وہ واحد ہستی ہے جس کی مخالفت نہیں کی جاسکتی اور زندگی کے ہر شعبے توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عائلی تنازعات، تجارت و معیشت، تعلیم و تربیت، صنعت و حرفت، اخلاق و آداب، نکاح و طلاق غرضیکہ تمام مسائل میں آپ ﷺ کے طریقے اور فیصلے کو قبول کئے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا (النساء: ۶۵) سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس طرح آپ کے احکامات سے روگردانی جنت میں جانے سے انکار ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے لوگوں نے کہا: انکار کون کرے گا اے اللہ کے رسول! تو آپ نے کہا: جو میری بات مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس نے انکار کیا۔“ (بخاری)

ان سب تصریحات اور تاکیدات کے باوجود ابتدائی تین چار صدیوں کے بعد ہی یہ امت سنت سے محرومی کا شکار ہونے لگی اور شیطان ملعون نے مختلف شکوک و شبہات کو دماغ میں ڈال کر اس کو خوب مزین کیا اور آہستہ آہستہ اس چیز کو اتنا خوشنما کیا کہ سنت کو چھوڑ کر کسی شخصیت کے دامن کو تھا منا ہی اصل اسلام

سمجھ لیا گیا اور جرأت یہاں تک پہنچی کہ عوام تو عوام خواص نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی ﷺ کی حدیث اور سنت ہے مگر ہم چونکہ فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں اس لئے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ والعیاذ باللہ اس طرح سنت رسول سے دور ہو جانے کی وجہ سے امت کا اتحاد و اتفاق ٹوٹ کر بکھر گیا اور امت اختلاف و انتشار کے ایسے دلدل میں پھنس گئی جو ایک غیرت مند انسان کے لئے لمحہ فکریہ ہے۔

تھلید شخصی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اسی لئے علماء اسلاف، فقہاء کرام بالخصوص ائمہ اربعہ اور محدثین عظام نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے اور امت کا ایک طبقہ ہمیشہ ایسا موجود رہا ہے جو حکمت و موعظت کے ساتھ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کا ماحول قائم کئے ہوئے ہے جسے اہل حدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل الاثر اور سلفی جیسے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے اور یہی وہ طبقہ، جماعت اور منہج ہے جو منہج صحابہ اور منہج ائمہ واسلاف پر قائم ہے۔

”مگر الٹا چور کو تو ال کو ڈالے“ کے بمصداق منہج صحابہ واسلاف سے محروم تمام جماعتیں اس واضح اور حق منہج کے خلاف مختلف قسم کے بے بنیاد اعتراضات اور شکوک و شبہات عوام الناس میں پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ انہیں حق سے دور رکھا جاسکے۔

الحمد للہ علماء حق نے ہمیشہ ایسی کوششوں کا منہ توڑ جواب دے کر حق کو واضح کیا جس کی ایک کڑی آپ کے ہاتھ میں موجود یہ کتاب ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عبدالواحد انور یوسفی حفظہ اللہ کو جنہوں نے یہ عظیم کوشش کی۔ اس میدان میں موصوف کی کوششیں محتاج تعارف نہیں ہیں آپ کی متعدد مقبول کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔

شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مہسلہ اس کتاب کی اشاعت میں شرکت کو اپنے لئے باعث شرف سمجھتا ہے اور امید ہے کہ یہ کتاب متلاشیان حق کے لئے حق تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سمجھوں کو منہج سلف صالح پر قائم و دائم رکھے اور ہمارے بھائیوں کو یہ مبارک منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

☆ عبدالعزیز عبدالصمد خطیب (مدیر شعبہ دعوت و تبلیغ) احمد علی قمر الدین پٹنکر (سکریٹری شعبہ دعوت و تبلیغ)

☆ عبدالمعید عبدالحکیم المدنی (وکیل شعبہ دعوت و تبلیغ) ۲۲۰ صفر ۱۴۳۳ھ - ۱۷ جنوری ۲۰۱۲ء

تقدیم

الحمد لله الذي اخرجنا من الظلمات الشرك والتقليد والصلوة والسلام على
النبي الامي المسمى بالتحديد اما بعد

اللہ کے فضل سے عالمی سطح پر تقریباً پچھلی دو دہائیوں سے سلفیت کا فروغ بڑے پیمانے پر جاری ہے
متحدہ ہندوستانی مسلمان بھائیوں نے بھی ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں تقلید اور تعصب مذہبی چھوڑ کر
مسلک سلف اور اہلحدیث کو قبول کیا ہے جس سے تقلیدی حلقوں میں بڑی ناراضگیاں ہیں۔ اس کا اندازہ
لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عموماً سارے مقلدین تقلیدی رشتے کی بنیاد پر مسلک سلف کے حاملین کے
خلاف متحد ہو کر کھلم کھلا کام کر رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے اپنے درمیان کے سارے اعتقادی و عملی
اختلاف اور تاریخی پس منظر کو فراموش کر کے سلفیوں پر بے جا الزام تراشیاں دل آزاریاں دینی دنیوی اور
سماجی سطح پر جنگ کرنے اور نقصان پہنچانے کا کام بدستور کر رہے ہیں۔

تقلید چونکہ ان کے درمیان قدر مشترک ہے اور اس کے تحفظ سے ان کے مسلکوں کا تحفظ ہے اس لئے تقلید
کی شرعی حیثیت اور اس کے وجوب کے اثبات پر ایڑی سے چوٹی کی صلاحیتیں لگائے ہوئے ہیں۔ تسلسل کے
ساتھ کتابوں رسالوں کی طباعت و اشاعت اور اپنے جلسوں کانفرنسوں کے ذریعے آج یہ غلط بات عام مسلمانوں
کے دل و دماغ میں بٹھانے کی جدوجہد میں لگے ہیں کہ چاروں ائمہ کرام میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے۔
تقلید کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا یعنی ترک تقلید سے مسلمان لاندہب اور بے دین ہو جائے گا۔

موجودہ حالات میں مسلمان پوری دنیا میں پستی و مظلومیت کا شکار ہے اسے تو شرک و بدعت اور گروہ بندی
سے توبہ کر کے اجتماعیت اور آسمانی ہدایت کی رسی کو مل کر مضبوط تھام لینا چاہئے خود اپنے پیارے ملک ہندوستان
میں تحقیقات سے یہ طے ہو چکا ہے کہ مسلمان قوم آزادی کے بعد سے تمام ہندوستانی اقلیتوں میں سب سے
پچھڑی اقلیت بن گئی ہے اور ہر محاذ پر پستی کا شکار ہے ایسے میں مسلمان مقلد فرقوں کو جو اکثریت میں ہیں ملک
میں اپنے مسلمان بھائیوں جو ان کے مقابل چھوٹی جماعت ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ملت کے مسائل
و مشکلات کے حل کے لئے مستحکم منصوبہ بند کام کرنا چاہئے اور مسلکی اختلاف کو ہوا نہ دے کر لوگوں کو فطری
آزادی کے ساتھ دین حق سے وابستہ ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہئے۔

لیکن افسوس صد افسوس ایسا نہ کر کے مسلکی تشدد کا بازار گرم سے گرم تر کیا جا رہا ہے خاص طور پر تقلید کے نام پر
اہل حدیثوں سلفیوں کو غیر مقلد کہہ کر ان کے خلاف ”جہاد“ جاری ہے تقلید کی اہمیت و فرضیت پر سارا زور لگا دیا گیا
ہے ایسے میں شدت کے یہ ساتھ ضرورت محسوس کی گئی کہ تقلید جو مسلمانوں میں فرقہ بندی اور مسلکی بٹوارے کی

بنیاد ہے اس کی شرعی حیثیت کو واضح کیا جائے کتاب و سنت اور سلف کے یہاں کیا اس کا تصور دینی تھا یا نہیں پھر اس کا وجود کب ہوا اس کے وجوب کا دعویٰ پھر دلائل کیا ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے ورنہ تقلید کی شاعت و فساد بھی بیان کیا جائے اور اسے مختصر کتابچہ کی صورت میں تیار کر کے شائع کیا جائے تاکہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔

اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر مرکز الدعوة سوس رتنا گیری کے مدیر جماعت کی ایک معزز سنجیدہ علمی شخصیت مولانا عبدالواحد انور یوسفی اثری نے یہ خدمت بجلت تمام انجام دی ہے اور تقلید کے موضوع پر یہ کتاب نہایت سنجیدہ انداز میں پیش کی ہے اگر تحریر میں کچھ جرح آگئی ہے تو وہ فطری ہے اور حق اور اتباع حق کی عصیت کے قیل سے ہے۔

مولانا مرکز الدعوة میں تقریباً تین دہائیوں سے لگے ہیں اس کے اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لئے محاذ سنبھالے ہیں جس طرح مہسلہ رائے گڈھ تقریباً سو سال سے سلفی دعوت کے احیاء و فروغ میں لگا ہوا ہے اور کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لئے اپنی امکانی صلاحیتیں اہل علم کے تعاون سے لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رتنا گیری کے سوس کھیڈ اور رائے گڈھ کے مہسلہ کے دونوں مراکز سلفیت کی کوششوں میں مزید برکت دے اور دعوت سلفیت کو قبولیت عامہ حاصل ہو۔

مجھے امید ہے کہ مولانا عبدالواحد انور یوسفی صاحب کا تالیف کردہ یہ مختصر رسالہ مثلاًشیان حق کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا اور تقلید کے سلسلے میں جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہوگا اور اس کے ذریعے سلف کا طریقہ روشن ہو کر سامنے آئے گا ساتھ میں یہ بھی سامنے آئے گا کہ تقلید کی وجہ سے دین سے دوری اتباع سنت سے دوری اجتماعیت سے دوری کا شکار ہو کر مسلمان شخصیت پرستی گردہ بندی اور بدعتوں کا خوگر ہو گیا یعنی یہ سارے روگ تقلید شخصی اور اس میں عصیت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی اس دعا کی توفیق دے جسے آپ تہجد میں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جو حق تو نے اتارا ہے اختلافات سے بچا کر ہمیں اسی حق کی توفیق دے۔

آخر میں سوس کے مرکز الدعوة کے تمام اراکین نیز شعبہ دعوت و تبلیغ مہسلہ کے تمام ذمے داران کے لئے خصوصی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جمود کو قبول فرمائے بالخصوص سلفیت کے دفاع اور فروغ کے رول میں برکت دے اور جو لوگ بھی اس راہ میں ان کے معاون ہیں ان سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم

اخوکم فی الدین

عبدالسلام سلفی

امیر صوبائی جمعیت الحمدیث ممبئی

۲۳ صفر ۱۴۲۳ھ

۱۷ جنوری ۲۰۱۲ء

تقلید کی حقیقت

اے مسلم خوابیدہ! رکھ پاس شریعت کا
 کر علم سدا حاصل قرآن کا سنت کا
 تحقیق کا خوگر بن تقلید سے توبہ کر
 تقلید کی خوش رنگی تحفہ ہے جہالت کا

یہ پانچ حرفی لفظ ”تقلید“ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں یہ لفظ کہاں آیا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تقلید کی حمایت میں کاغذ سیاہ کرنے والے اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، تا کہ عوام الناس اس کی قباحت و شاعت سے واقف نہ ہو سکیں اور آنکھیں بند کئے بس اسی سے چمٹے رہیں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے:

کار ثواب جان کے چمٹے ہوئے ہیں لوگ
 بلیں چڑھی ہیں خیر کی یوں شر کے جسم پر

آئیے دیکھیں لفظ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟

لغوی تعریف: لغت میں تقلید کا معنی ہے کسی چیز کا گردن میں لٹکانا لیکن جب اس کا صلہ لفظ دین کے ساتھ آئے یا دین کے مفہوم میں ہو تو اس وقت اس کا معنی کسی بات کو بغیر دلیل اور غور و خوض کے قبول کرنا ہے۔ صاحب المنجد لکھتا ہے: ”قلده فی کذا ای تبعه من غیر تأمل ولا نظر“ المنجد عربی۔

یعنی: تقلید اسی چیز کا نام ہے جو غور و خوض سے خالی ہو۔

صاحب مصباح اللغات لکھتے ہیں: التقليد التقاليد، نصرانیوں کے نزدیک سینہ بہ سینہ مذہبی باتیں۔

صاحب القاموس الجدید لکھتے ہیں: تقليد تقاليد یعنی رسم و رواج۔
تقليد کے لغوی معنی میں کوئی کشتش اور جاذبیت نہیں ہے گردن میں کسی چیز کا لٹکانا یا سینہ بہ سینہ بغیر تحقیق کے کوئی بات ماننا یا رسم و رواج کو اپنانا یہ تمام چیزیں علم و یقین کے منافی اور تذلیل انسانیت کے زمرے میں آتی ہیں۔

اصطلاحی تعریف: علمائے اصول تقلید کی اصطلاحی تعریف یوں کرتے ہیں:

"التقليد هو قبول قول بلا حجة"۔ المستصفیٰ ۲/۳۸۵

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بلا دلیل کسی قول کو قبول کرنا تقلید ہے۔ "التقليد

العمل بقول الغير من غير حجة"۔ فوائح الرحموت ۲/۴۰۰

کسی کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کرنا تقلید ہے۔

فالتقليد العمل بقول غيرك من غير حجة (مختصر ابن حاجب ۳۰۵)

یعنی کسی کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کرنا تقلید ہے۔

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں التقليد قبول قول الغير بلا دليل شرح قصیدہ امالی ۳۴

یعنی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا تقلید ہے۔

بلا دلیل دریافت کئے کسی کے فتویٰ پر عمل کرنا بھی تقلید ہے۔ اس تعریف کی اہل لغت

نے بھی تائید کی ہے۔ دیکھئے صحاح جوہری ۱/۵۲۳، تاج العروس ۲/۴۷۵، اقرب الموارد

۲/۱۰۲۹، تہذیب اللغات ۱۰۱، المنجد ۴۶۵۔

شرعی تعریف: شریعت کی اصل اساس صرف اور صرف دو ہیں قرآن اور حدیث۔

رہا اجماع و قیاس تو یہ دونوں قرآن و حدیث کے تابع ہیں۔

یہ پانچ حرفی لفظ تقلید قرآن میں نہیں ہے، ہاں قلائد کا استعمال سورۃ المائدہ میں دو بار ہوا ہے، قلائد، قلاۃ کی جمع ہے، جس کا مطلب گردن میں کوئی چیز لٹکانا ہے وہ ہار ہو، پٹہ ہو، یا جوتا وغیرہ۔

احادیث کی کتابوں میں بھی مروجہ مذکورہ اصطلاحی معنوں میں کہیں بھی تقلید کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، ہاں احادیث کی کتابوں میں انسانوں کے بجائے حیوانوں کے لئے تقلید کا استعمال ہوا ہے، مثال میں صحیح بخاری سے دو نمونے پیش خدمت ہیں:

۱- امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں باب قائم کیا ہے، باب تقلید الغنم (یعنی بکری کی تقلید کا بیان) اس کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث لاتے ہیں وہ فرماتی ہیں:

كنت افتل القلائد للنبي ﷺ فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا
یعنی میں رسول اللہ ﷺ کی قربانی کی بکری کے گلے کا ہار بٹا کرتی تھی آپ اسے ان بکروں کے گلے میں ڈالتے اور اپنے اہل و عیال میں حلال (بلا احرام) قیام فرماتے۔

۲- امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا باب قائم کیا باب تقلید النعل (یعنی جوتے کی تقلید کا بیان) اور حدیث لاتے ہیں:

أن النبي ﷺ رأي رجلا يسوق بدنة قال اركبها. قال : إنها بدنة.
قال اركبها. قال : فلقد رايتہ راكبها يسائر النبي ﷺ والنعل في عنقها۔
اللہ کے نبی ﷺ نے ایک شخص کو اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا: اس پر سوار ہو جا اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ نے دوبارہ فرمایا سوار ہو جا۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اپنی قربانی کے اونٹ پر سوار ہے نبی ﷺ کے ساتھ چل رہا ہے اور جوتا اس کے اونٹ کے گردن میں ہے۔

لفظ تقلید لغوی اصطلاحی اور شرعی کسی بھی اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے نہ ہی اس کی

کوئی فضیلت ثابت ہے جن معنوں میں تقلید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے انسانوں پر منطبق کرنا انسانیت کی تذلیل و توہین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مقلدین بھائی جوارو میں تقلید پر چند صفحات لکھ کر عوام الناس کو تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اندھیرے میں رکھ کر تقلید واجب واجب کی رٹ تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن تقلید کیا ہے؟ اسے کھول کر بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ قرآنی آیات اور احادیث رسول ﷺ سے زبردستی تقلید کو ثابت کرنے کی نارد و کوشش کرتے ہیں۔

عوام بے چاروں کو پتہ ہی نہیں کہ امام کون تھے؟ کب پیدا ہوئے تھے؟ ان کا صحیح نام کیا ہے؟ ان کا زمانہ کون سا ہے؟ ائمہ سے پہلے کون سا اسلام تھا؟ اسلام کب مکمل ہوا؟ چار مصلوں کے متعلق قرآن میں کہیں تذکرہ ہے؟ کیا حدیث رسول سے چار مصلے ثابت ہوتے ہیں؟ مسلمان جوامت تھے انہیں فرقہ فرقہ کس نے بنایا؟ مسلکوں کی اشاعت بزور سلطنت کیسے ہوئی؟ عدالتوں میں چار چار قاضی کس کے حکم سے مقرر کئے گئے؟ خانہ کعبہ میں پانچ سو سال تک چار مصلے کیونکہ قائم رہے؟ تقلید کے بارے میں ائمہ اربعہ کے فرامین کیا ہیں؟ یہ اور اس طرح کی تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بس سواد اعظم کا نشہ ہے اکثریت کا زعم باطل ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کرو جو تقلید کو زبردستی طشت از بام کیا جاتا ہے۔ جب کہ تقلید میں جہالت، نادانی، بے علمی اور بے بصیرتی کا عنصر صاف جھلکتا نظر آتا ہے، اور صاحب عقل و دانش اسے باسانی محسوس کرتا ہے، سچ فرمایا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے:

تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو
 کر اس کی حفاظت کہ یہ جوہر ہے یگانہ

تقلید کی قسمیں

تقلید کی حقیقت کیا ہے آپ اسے پڑھ چکے۔ گلے میں پٹہ یا جوتا وغیرہ لٹکا کر جانور کی شناخت کے لئے یہ عمل عربوں میں رائج تھا اور جس جانور کے گلے میں پٹہ یا جوتا وغیرہ لٹکتا نظر آئے گا اسے عرف عام میں مقلد کہا جائے گا پس مقلد کی مثال اس جانور کی طرح ہے جسے پٹہ ڈال کر کسی نے اپنے تابع کر لیا ہو۔ یا اس اندھے کی طرح ہے جسے لکڑی کا ایک سرا تھما کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ دونوں صورتوں میں مقلد اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے وہ جہاں چاہے اسے لے جائے اسے یہ جاننے کا حق نہیں کہ وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ اندھے کی بات تو زالی ہے اسے قدم قدم پر دوسروں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ مجبور ہے دوسرے اسے منزل تک لے جائیں یا بیچ ہی میں اس کی نیا ڈبودیں۔ مگر جس کے پاس عقل و بصارت ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چلتا رہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے کہ اس صورت میں اشرف المخلوق انسان ایک حیوان بن کر رہ جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ

تقلید کے معنی و مفہوم میں جہالت، نادانی، بے بصیرتی اور اندھا پن شامل ہے اس لئے علماء مقلدین نے اس کی مختلف قسمیں اور صورتیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ایک صاحب فرماتے ہیں:

(الف) کسی خاص مجتہد کو معین نہ کیا جائے حسب ضرورت کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ لے، یہ تقلید مطلق ہے۔

(ب) کسی ایک مجتہد کو خاص کر لیا جائے تمام مسائل میں اسی کی بات مانی جائے، یہ تقلید شخصی ہے۔

۲- ایک دانشور لکھتے ہیں:

دو صدیوں کے بعد تقلید شخصی کار حجان پیدا ہوا اسی زمانہ سے یہ واجب ہے۔

۳- ایک اور صاحب لکھتے ہیں:

(الف) غلط تقلید، بے علم اور بے وقوف لوگ کرتے ہیں۔

(ب) صحیح تقلید، اہل علم اور اہل فہم کرتے ہیں۔

ایک نمبر والے صاحب دونوں تقلید کو درست قرار دیتے ہیں یا تو مطالعہ گہرا نہیں ہے یا اب تک خود تقلید کو صحیح طور سے نہیں سمجھ سکے جبکہ تقلید کی حقیقت آشکارا کر رہے ہیں، دو نمبر والے صاحب تقلید شخصی کی دعوت دیتے ہیں بلکہ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔

تین نمبر والے صاحب نے تقلید کی خود ساختہ دو قسموں کا ذکر تو کر دیا اور اپنے آپ کو بے علم اور بے وقوف لوگوں سے الگ کر لیا لیکن صحیح تقلید کے زمرے میں اپنے آپ کو فٹ نہ کر سکے، کیونکہ تقلید تو بے علمی اور جہالت کا نام ہے تقلید میں علم و فہم کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ شاہ صاحب نے عقد الجید میں تقلید کی دو قسمیں بتلاتی ہیں: ۱- ضروری لیکن مشروط۔ ۲- حرام۔ شاہ صاحب نے تقلید کو ضروری تو قرار دیا مگر مشروط کر دیا اسے مقلدین حرام کہتے ہیں اور تلفیق کا نام دیتے ہیں اور جس تقلید کو شاہ صاحب نے حرام قرار دیا ہے۔ مقلدین اسی میں سرچھپا کر بیٹھتے ہیں۔ فیما للعجب۔

مقلدین کا ایک طبقہ تقلید واجب واجب کی رٹ لگا تار لگا رہا ہے مگر علم و تحقیق کے اس زمانے میں تقلیدی طلسم ٹوٹ رہا ہے اور عوام کی اکثریت حق کی متلاشی ہے جو تقلیدی حصار توڑ توڑ کر شاہراہ کتاب و سنت پر آرہی ہے اس لئے ضروری ہے کہ تقلید کی تمام قسموں کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے تاکہ کوئی اندھیرے میں نہ رہے۔ بوقت لاعلمی تقلید کی چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم: واجب: تقلید مطلق غیر معین، لاعلمی کے وقت آدمی اہل سنت کے کسی عالم یا مجتہد کی ضرورت کے وقت اس شرط کے ساتھ تقلید کرے کہ اس وقت تک اس کی یہ بات ماننا رہوں گا، جب تک اس کا مخالف کتاب و سنت ہونا ظاہر نہ ہوگا۔ جس وقت کتاب و سنت سے اس کا مخالف ہونا ظاہر ہوگا اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ تقلید باتفاق امت ناواقف کے لئے صحیح و درست ہے۔

دوسری قسم: مباح: تقلید کی دوسری قسم مباح ہے اور یہ تقلید مذہب معین کی ہے۔ لیکن اس تعیین کو نا تو امر شرعی جانتا ہے اور نا اس کے لئے تعصب رکھتا ہے۔ اس تقلید کی علامت یہ ہے کہ مقلد دوسرے مذہب کے کسی مسئلہ پر عمل کرنے سے عار محسوس نہیں کرتا۔ اور نا دوسرے کو برا سمجھتا ہے اور نہ اس کو طعن و تشنیع کرتا ہے اور نا ظاہر نصوص کا انکار کرتا ہے۔

تیسری قسم: حرام و بدعت ہے: یہ وہ تقلید ہے کہ مقلد امت کے کسی شخص کو تمام مسائل کے لئے معین کر لیتا ہے اور اس تعیین کو وجوب شرعی جانتا ہے۔ یعنی وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے فلاں امام کی تقلید کرنا لازم بتایا ہے اور اس کی ہر ایک بات ماننا میرے لئے ضروری ہے۔ قرآن و حدیث سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس قسم کی تقلید حرام و بدعت ہے۔

چوتھی قسم، شرک ہے۔ ایسی تقلید ہے کہ مقلد امت کے کسی فرد کی تقلید اپنے اوپر لازم کر لے اور اس میں اس قدر غلو کرے کہ اپنے امام کے مسئلہ کے خلاف قرآن کی آیت یا حدیث صحیح غیر منسوخ غیر معارض پاتا ہے تو کسی صورت میں امام کی بات نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر صورت میں قرآن و حدیث کی تاویل و تحریف کر کے اپنے امام کی بات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے امام کے قول کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس کو امام نے حلال کیا حلال مان لیا جس کو حرام بتایا حرام مان لیا۔ اب اس کے

سامنے قرآن وحدیث پیش کیا جاتا ہے تو نہیں مانتا۔ قرآن وحدیث کے مقابلے میں امام کی بات نہیں چھوڑتا ایسی تقلید شرک ہے۔ تفصیل کیلئے دیکھئے عقد الجید، معیار الحق، تقلید شخصی وغیرہ (حقیقت پسندانہ جائزہ: ۴۵)

آپ تقلید کی چاروں قسموں کو بخوبی سمجھ گئے اب ذرا مقلدین کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ واجب کارٹ لگانے والے امام کے مخالف کتاب وسنت اقوال چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے بلکہ بڑی جرأت کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ احادیث اور دلائل قطعیہ امام شافعی کے مذہب کی تائید میں مضبوط اور پختہ ہیں، لیکن ہم اس مسئلہ کو اس لئے قبول نہیں کرتے کہ ہم ابوحنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم پر تقلید واجب ہے۔ (تقریر ترمذی: ۳۹)

وجوب کے شرائط میں یہ بات شامل تھی کہ نصوص کی دستیابی کی صورت میں تقلید مجتہد سے دست بردار ہو جاؤں گا مگر چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔

مباح تقلید میں بھی یہ شرط شامل ہے کہ ظاہر نصوص کا انکار نہ کرتا ہو۔ اوپر کی مثال دیکھئے: نصوص، احادیث اور دلائل قطعیہ کا انکار بڑے فخر یہ انداز میں موجود ہے۔

اب رہا حرام و بدعت اور شرک۔ سو یہی تقلید ہے جواب عامۃ الناس میں رائج ہے بلکہ اوپر کی مثال سے تو پتہ چلتا ہے کہ خواص بھی اسی مرض میں گرفتار ہیں۔ جس کرتر جہانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے (حجۃ اللہ البالغہ، ۳۷۴) فرمائی ہے جس کی تفصیل اسی کتاب میں موجود ہے۔

افسوس صد افسوس حاملین تقلید نے تقلید کی محبت ورعایت میں کتاب وسنت کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور بقول شاہ صاحب اماموں کو نبی کا درجہ دے رکھا ہے اور اپنی اصلاح کے بجائے کتاب وسنت کے شیدائیوں پر بے جا طعن و تشنیع کا بازار گرم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول حق کی توفیق ارزانی بخشنے۔ آمین۔

باپ دادا کی تقلید قرآن کی نظر میں

قرآن نے جا بجا جاہلی فکر و استدلال کی بیخ کنی کی ہے اور حق سے اعراض کے جو وجوہات تھے اس میں آباء و اجداد کی تقلید کو بھی ایک وجہ قرار دیا ہے ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (سورة البقرة: ۱۷۰)۔

اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا گو ان سے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔

دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ ، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (سورة الزخرف: ۲۲-۲۳)

بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم تو ان ہی کے قدموں پر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا، کی پیروی کرنے والے ہیں۔

ایک اور جگہ اس مفہوم کو یوں بیان کیا گیا:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (سورة المائدة: ۱۰۴)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول ﷺ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔

علماء و مشائخ کی تقلید قرآن کی نظر میں

جاہلی فکر و استدلال اور حق سے اعراض کے وجوہات میں سے ایک وجہ علماء اور مشائخ کی تقلید بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (سورة التوبة: ۳۱)۔

ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنالیا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔

اس آیت کے ذریعہ امت کو علماء اور مشائخ پرستی نیز ان کی تقلید سے روک دیا گیا، اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصاریٰ نے تو اپنے علماء کی عبادت کبھی نہیں کی۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنالیا، آپ نے فرمایا: یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی۔ لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا، اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ (ترمذی)

اسی سے پتہ چلا کہ کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اب یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے، جنہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے اور ان کے اقوال کے بالمقابل وہ نصوص قرآن و حدیث کو بھی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی نظر میں اولیت کا درجہ اقوال علماء و مشائخ کو حاصل ہے اور قرآن و حدیث کا درجہ ثانوی ہے۔ اَعَاذَنَا اللہ منہ۔

بڑوں اور بزرگوں کی تقلید قرآن کی نظر میں

اللہ تعالیٰ کے بالمقابل جس طرح علماء و مشائخ کی باتوں کو بلا دلیل ماننا حرام ہے اور انہیں تحلیل و تحریم کا منصب سونپ دینا انہیں رب بنانے کے مترادف ہے، اسی طرح بادشاہوں، امیروں، سرداروں اور بڑوں کو بھی ماننا حرام ہے اور کسی طرح ان کی تقلید جائز نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس سے سختی سے روکا ہے بلکہ انجام بد سے بھی خبردار کر دیا ہے ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ (سورة الأحزاب: ۶۶-۶۷)۔

اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے وہ (حسرت و افسوس سے) کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پروردگار! تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت لعنت نازل فرما۔

یعنی ہم نے تیرے پیغمبروں اور داعیانِ دین کے بجائے اپنے سرداروں اور بڑوں کی پیروی کی۔ لیکن ہمیں آج معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغمبروں کے طریقوں سے دور رکھا اور صراطِ مستقیم سے ہمیں بھٹکائے رکھا۔ جس وقت لوگ یہ اعتراف کریں گے اس وقت اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، ضرورت ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے، بڑوں اور بزرگوں کی بے دلیل باتوں کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن و حدیث پر شرح صدر کے ساتھ عمل کیا جائے۔

تقلیدِ آباء و اجداد کی ہو یا علماء و مشائخ کی یا بڑوں اور بزرگوں کی، یہ گمراہی کا باعث ہے، کاش مسلمان آیاتِ قرآنیہ پر غور و فکر کریں اور اپنی خود ساختہ پگڈنڈیوں سے نکلیں اور قرآن و سنت والی شاہراہ (صراطِ مستقیم) کو اختیار کریں کیونکہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہے نہ کہ آباء و اجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں ہے نہ علماء و مشائخ اور اکابر کی تقلید میں ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن نے ہر طرح کی تقلید کو اور اس کے انجام کو واضح طور سے بیان کر دیا ہے تاکہ ہر مسلمان دینِ حق پر علی وجہ البصیرۃ عمل کرے۔

تقلید کی تردید قرآن سے

قرآن مقدس میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں تقلید کی تردید واضح ترین شکل میں موجود ہے، مثال کے طور پر دیکھیے:

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (سورۃ الاعراف: ۳)

تم لوگ اس کا اتباع کرو، جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔

آیت کس قدر واضح ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن اور جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حدیث، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ”میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں“ ان دونوں کا اتباع ضروری ہے ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے، جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں، نجومیوں اور کاہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ حلال و حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا۔ (احسن البیان)

غور کیجئے: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن وحدیث کی اتباع تم پر لازم ہے جو فی نفسہ مستقل دلیل ہیں۔

اور ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ﴾ سے تقلید بلا دلیل کا بطلان اور مردود ہونا صاف ظاہر ہے، تقلید کی تردید میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں چند آیتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، انہیں سنجیدگی سے کھلے ذہن سے تعصب کا عینک اتار کر پڑھئے تو محسوس ہوگا کہ ان سے تقلید کی جڑ صاف کٹتی نظر آتی ہے۔

(النساء: ۵۹-۶۵، آل عمران: ۳۱-۳۲، الاحزاب: ۲۱-۳۶، النور: ۶۳، محمد: ۳۳، الحشر: ۷ وغیرہ)

زبردستی جو گھس آئے ہیں میرے خانہ دل میں

اٹھا پھینکوں بتان آرزو اے کاش ایسا ہو!

تقلید کی تردید حدیث سے

ہر مسلمان پر قرآن وحدیث کی تابعداری فرض ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے جس طرح قرآن میں ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ کہہ کر مسلمانوں کو دوسروں کی پیروی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح حدیث رسول میں بھی دوسروں کی

بے جا پیروی سے بچنے کی سخت تاکید ہے نمونہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني (الدارمي حديث نمبر: ۴۳۵)
نوٹ: حدیث طویل ہے مگر آخری حصہ نقل کیا گیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم: جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر آج موسیٰ (علیہ السلام) تشریف لے آئیں، اور تم لوگ میری اتباع کے بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے، تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔

اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام (جو نبی پیغمبر اور صاحب کتاب ہیں) کی سنت پر عمل کرنے والا گمراہ ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، تو پھر سنت کی موجودگی میں کسی امتی کی تقلید کو فرض، واجب یا مستحب سمجھنا کہاں کی دانشمندی ہے۔

افسوس ہے ان جامد مقلدین علماء پر جو سنت کی موجودگی میں بھی بڑی جرأت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں نحن المقلدون يجب علينا تقليد إمامنا۔

اور جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا کہنا، استخفاف حدیث کے لئے بلکہ انکار حدیث کے لئے کیسی کیسی تاویلیں کرتے ہیں فرمان رسول ﷺ کی روشنی میں ایسے لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی جانب التفات بھی جائز نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے بالمقابل کسی کے بھی قول کو اختیار کرنا گمراہی ہے کیونکہ نبی ﷺ کے

سوا امتی کوئی بھی معصوم نہیں ہے، نبی ﷺ کی اتباع کے بجائے غیروں کی پیروی میں خسارہ ہی خسارہ ہے اتباع سنت کے باب میں بہت سی حدیثیں ہیں مگر عقل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے۔

تقلید صحابہ کرام کی نظر میں

جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت دیکھئے:

وعن عبد اللہ بن مسعود أنه كان يقول لا يقلدن رجلا رجلا في دينه فإن آمن وآمن وان كفر كفر۔ (میزان الکبریٰ، للشعرانی ۴/۱۷۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے دین میں کوئی شخص کسی کی تقلید ہرگز نہ کرے، پس اگر ایمان لاوے تو ایمان داری ہے اور اگر کفر کرے تو کافر ہے۔

انہ کان يقول كان مضارع پر وارد ہوا ہے تو فائدہ استمرار کا دے رہا ہے، مزید برآں انہ مشد اس سے پہلے موجود ہے جس سے ثبوت دوامی مفہوم ہو رہا ہے۔ لا يقلدون مضارع موکد نفی موجود ہے جو زمانہ استقبال کی نفی کے لئے ہے، رجل رجلا دونوں منکر تحت اللفی واقع ہوئے ہیں جو فائدہ عموم واستغراق کا رکھتے ہیں اب مذکورہ قول کے یہ معنی ہوئے کہ دین کے معاملے میں ہرگز ہرگز نہ تقلید کرے کوئی (عامی ہو یا عالم، عربی ہو یا عجمی) کسی کی (صحابی ہوں یا تابعی، امام ہوں یا مجتہد)

ایک سائل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ سائل نے کہا کہ آپ کے باپ (عمر رضی اللہ عنہ) تو اس سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھلا یہ تو بتا کہ میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو کیا ہے۔ میرے باپ

کی مانی جائے گی یا رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کی اتباع کی جائے گی۔ سائل نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کی تعمیل کی جائے گی، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اس کو کیا ہے۔ (ترمذی باب ماجاء فی التمتع)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بے شمار مناقب و فضائل ہیں علم و تفقہ کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تاہم وہ معصوم نہیں ان کا قول حجت شرعی نہیں قرار پاتا بلکہ خود بیٹا بڑے ادب سے باپ کے مسئلے کو نظر انداز کرتا ہے اور نبی ﷺ کی سنت کو مشتہر کرتا ہے۔ تو جب نبی ﷺ کا فعل ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو ترک کیا جا رہا ہے، تو اب کسی اور امتی کا کیا مقام ہے کہ محض تقلیدی ترنگ میں اس کے قول کو احادیث رسول ﷺ پر ترجیح دیا جائے۔ مگر آج علی الاعلان ایسا ہو رہا ہے فی اللعجب۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم (إعلام الموقعین ۲/۱۷۴)
عالم کو پھسلنے سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صاحب ہدایت ہو جائے اور اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کیا کرو۔

بعینہ یہی الفاظ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائے ہیں (ایضاً ۲/۱۷۵)
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

إياكم الاستئنان بالرجال (جامع بیان العلم و فضلہ ۳/۱۲۴)

اپنے آپ کو دوسروں کی سنت اور ان کے طریقوں سے بچائیں یعنی دوسروں کی نقالی اور تقلید سے بچیں پس مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی زندگی میں نبی ﷺ کی سنت کو داخل کریں ان کے طریقوں پر چلیں۔ غیروں کی روش اپنانے اور ان کی تقلید کرنے سے باز رہنے کی تاکید ہے تصریحات بالا سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں تقلید ممنوع

تھی اور ہر ایک کو سنت کی تلاش رہتی تھی اس ضمن میں صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سب کے سب متبع سنت تھے۔

تقلید تابعین کی نظر میں

صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور ہے یہ دور بھی تقلید اور تقلید کی فسوں کاریوں سے محفوظ نظر آتا ہے چنانچہ امام شعی رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہی مسند فتویٰ پر متمکن تھے۔ پانچ سو صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ (دیکھئے تذکرۃ الحفاظ: ۷۶-۷۷)

امام دارمی نے فرمایا:

أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا مالك هو ابن مغول قال: قال: لي الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن النبي ﷺ خذ به وما قالوا برائهم، فالفقه في الحش (الدارمي في كرايته أخذ الراي)

مالک بن مغول رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مجھ سے شعی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تم سے رسول اللہ ﷺ کی جو حدیث بیان کریں اسے لے لو اور جو چیزیں اپنی رائے بیان کریں اس کو گندگی میں ڈال دو۔

اس کی سند صحیح ہے دیکھیے الإبانۃ: ۶۰۷، الاحکام ۶/۲۰۳۰، جامع بیان العلم ۱۰۶۶، اور اس میں مزید ہے کہ جو اپنی رائے سے کہیں اس پر پیشاب کر دو۔

غور کیجئے تو ضرور سمجھ میں آئے گا کہ مذکورہ حدیث میں تقلید بلا دلیل کا صریحاً بطلان ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

بے شک تمام صحابہ، تابعین و تبع تابعین اول سے آخر تک سب کا اس بات پر اجماع ہے

کہ ہر اس شخص کو روکا اور منع کیا جائے گا جو اپنے میں سے یا سابقین میں سے کسی انسان کے سب اقوال پر عمل کرے (عقد الجید: ۴۰)۔

اور یہ اس لئے ہے کہ نبی ﷺ کے سوا کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے اس تناظر میں صحابہ کرام کے وہ آراء بھی دیکھے جاسکتے ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں مگر امت نے اسے اس لئے قبول نہیں کیا کہ وہ محض ان کی رائیں ہیں جن میں خطاء و صواب کا احتمال موجود ہے اور اس کے بالمقابل سنت کی کھلی ہوئی شاہراہ موجود ہے مثال کے طور پر حج تمتع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پابندی ہی کا مسئلہ دیکھ لیجئے۔

ان دلائل سے خوب واضح ہے کہ صحابہ کرام کی طرح تابعین بھی سنت کو ڈھونڈتے تھے اور سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے اسی کا فتویٰ دیتے تھے ان کے درمیان بھی تقلید بلا دلیل کا رواج نہ تھا جن کا زمانہ خیر القرون میں شامل ہے۔

تقلید کا رد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے

حضرت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ جو ابو حنیفہ سے مشہور ہیں، تبع سنت تھے اور تقلیدی جمود کے خلاف تھے، جب انہیں اپنے فتوؤں کے خلاف کوئی حدیث یا قول صحابی مل جاتا تو فوراً اس پر عمل کرتے اور اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے۔ مگر بعد کے لوگوں نے ہزاروں مسائل آپ کی جانب منسوب کر دیئے جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے وہ تقلیدی غلاظتوں سے بری الذمہ ہیں۔ جس کی شہادت پر ان کے بہت سارے اقوال مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں۔

قال ابو حنیفہ لم یزل الناس فی صلاح مادام فیہم من یطلب الحدیث فإذا طلبوا العلم بلا حدیث فسدوا۔ (میزان شعرانی ۵۴/۱)

ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا لوگ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے جب تک ان میں حدیث کے طلب گار ہوں گے، جب حدیث چھوڑ کر اور علم طلب کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔

میزان شعرانی ۲/۲۸ میں دوسرا قول بھی ہے

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس کو میرے قول کی دلیل نہ معلوم ہو، اس کو میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے۔

اس کتاب میں یہ نصیحت بھی موجود ہے۔ (ایضاً ۱/۲۸)

ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ کے دین میں قول بالرائے سے بچو، جس نے نبی ﷺ کی سنت کو ترک کیا وہ گمراہ ہوا۔

چونکہ تقلید جہالت کا دوسرا نام ہے، اور دلیل معلوم کرنا علم ہے۔ اس اعتبار سے مذکورہ اقوال امام سے تقلید کا باطل ہونا صاف ظاہر ہے۔

چند مزید اقوال

قال ابو حنیفہ لا أقلد التابعی (نورالانوار طبع یوسفی ۲۱۹)

ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا میں تابعی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ ان کی تقلید جائز نہیں۔

قال أبو حنیفہ لا یحل... إلخ (مقدمۃ عمدۃ الرعاۃ ۹)

ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو بھی میرا قول لینا حلال نہیں ہے۔ جب تک اسے علم نہ ہو۔ کہ میں نے یہ کہاں سے کہا ہے انہوں نے تقلید سے روکا اور معرفت دلیل کی رغبت دلائی۔

إذا صح الحدیث فهو مذهبی (ایقاظ الہم ۶۲)

جو صحیح حدیث میں ہو وہی میرا مذہب ہے۔

کسی شاگرد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا: اگر آپ کا فتویٰ کتاب اللہ یا سنت

رسول اللہ ﷺ کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے۔

آپ نے جواب دیا، میرا فتویٰ کتاب اللہ، سنت رسول یا قول صحابہ کے خلاف ہو، تو میرے فتوے کو چھوڑ دو اور کتاب و سنت اور قول صحابہ پر عمل کرو (المختصر الموئل: ۳۸)۔

رد تقلید پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قبیح سنت تھے اور تقلید کو پسند نہیں فرماتے تھے چنانچہ ان کے مذکورہ اقوال کی روشنی میں تقلید کا مردود ہونا اظہر من الشمس ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ اور تقلید

امام دارالہجرۃ رد بدعت میں با کمال اور عمل بالحدیث میں لا ثانی تھے لیکن ان کے انتقال کے برسوں بعد ان کے نام پر ایک مذہب جاری کر دیا گیا۔ جس سے امام صاحب کا دامن پاک ہے اور آپ کی طرف کچھ ایسے مسائل منسوب کر دیئے گئے، جو آپ کی علمی منزلت اور رفعت کے بالکل منافی ہے تقلید کے متعلق آپ کے فرمودات بھی بالکل واضح ہیں۔

إنما أنا بشر أخطي وأصيب الخ (إعلام الموقعین ۱/۶۳)

میں بشر ہوں مجھ سے غلطی اور درستی دونوں کا احتمال ہے۔ میری ہر ایک بات کی تحقیق کر لیا کرو، جو کتاب و سنت کے موافق ہوں ان پر عمل کرو اور جو مخالف ہو اسے رد کر دیا کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے:

ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا يوخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ۔ (جامع البیان العلم وفضلہ ۲/۹۱)

نبی ﷺ کے بعد جو شخص بھی ہے اس کا قول تسلیم بھی کیا جاسکتا ہے اور رد بھی لیکن نبی ﷺ کے قول کو رد نہیں کیا جاسکتا۔

ائمہ کرام سنت کے شیدائی تھے جب انہیں اپنے قول کے بالمقابل کوئی سنت مل جاتی تو فوراً اپنے قول کو چھوڑ دیتے تھے امام مالک رحمہ اللہ بھی اسی اصول پر عمل پیرا تھے۔

ابن وہب کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے وضو میں پیر کی انگلیوں کے خلال کا مسئلہ پوچھا گیا تو میں نے انہیں کہتے سنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ تا آنکہ حاضرین مجلس کم ہو گئے تو میں نے عرض کیا: ہمارے پاس اس مسئلہ میں ایک حدیث ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے دریافت فرمایا: وہ کونسی حدیث ہے؟ تو میں نے بیان کیا۔

ہم سے حدیث بیان کیا، لیث بنی سعد اور ابن لہیعہ اور عمرو بن حارث نے یزید بن عمرو المعافری سے انہوں نے روایت کیا عبد الرحمن الحکلی سے انہوں نے روایت مستور بن شداد قرشی سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کیا۔ ابن وہب بیان کرتے ہیں اسکے بعد جب بھی امام صاحب سے تحلیل اصابع (پیر کی انگلیوں کا خلال) کا مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ پیر کی انگلیوں میں خلال کا حکم دیتے۔ (سنن بیہقی ۸۱/۱)

امام مالک رحمہ اللہ کی نظر میں اگر کسی کی بات بغیر سوچے سمجھے قبول کی جاسکتی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اکرم ﷺ کی بات ہے کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے حدیث رسول کے مقابلے میں ائمہ اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے ان کے اقوال اور کردار سے تقلید بلا دلیل کا بطلان ظاہر ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا تقلید سے برأت کا اعلان

ناصر الحدیث امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ متبع سنت تھے اور تقلید سے سخت متنفر تھے، یہی وجہ ہے کہ رد تقلید پر ان کے اقوال بہت زیادہ ہیں جو ان کے ناخلف نام لیواؤں کے

لئے تازیانہ عبرت ہیں۔

۱- ما من أحد الا تذهب إلخ. (إعلام الموقعين ۲/۳۶۴)

کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ ﷺ کی بعض حدیثیں بھول نہ گیا ہو۔ یا بعض حدیثیں اس پر مخفی اور پوشیدہ نہ رہی ہوں۔ اس لئے جب میں کوئی بات کہوں یا کوئی اصول بیان کروں اور اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے میرے قول کے خلاف منقول ہو۔ تو رسول اللہ کا ہی قول لیا جائے گا اور وہی میرا بھی قول ہوگا۔

۲- إذا صح الحديث فهو مذهبي. (إيقاظ الهمم: ۱۰۷)

جو صحیح حدیث میں ہے وہی میرا مذہب ہے۔

۳- قال الشافعي: إذا قلت قولاً... فلا تقلدوني. (عقد الجيد: ۲۵)

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جب میں کوئی مسئلہ بیان کروں اور نبی ﷺ کا ارشاد میرے قول کے خلاف ہو تو جو نبی ﷺ سے صحیح طور سے ثابت ہو وہی لائق عمل ہے، پس میری تقلید مت کرو۔

۴- وكان الشافعي: يقول إذا... فلا تقلدوني. (عقد الجيد: ۲۹)

امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب صحیح حدیث مل جائے پس وہی میرا مذہب ہے اور جب میرا کلام حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرو اور میرے کلام کو دیوار پردے مارو، میری تقلید مت کرو۔

۵- قد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره. (عقد الجيد: ۴۰)

امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کیا ہے۔

۶- كل مسألة..... وبعد مماتي (المختصر المؤمل: ۳۵)

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: میرا جو فتویٰ حدیث کے خلاف ہوا اگر مجھے میری زندگی میں

علم ہو جائے تو میں اس سے رجوع کرنے والا ہوں اگر (کسی کو) میری موت کے بعد پتہ چل جائے تب بھی اس سے رجوع کرنے والا ہوں۔

۷۔ أنتم أعلم بالحديث.... إذا كان صحيحا. (إعلام الموقعين ۲/۳۲۵)

ایک روز امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے فرمایا۔ تمہیں حدیث و رجال کا علم مجھ سے زیادہ ہے، سو جو صحیح حدیث ملے مجھے بھی بتا دیا کرو خواہ اس کے راوی کوئی ہوں، یا بصری یا شامی۔ تاکہ جب وہ صحیح ہو تو میں اسے اپنا مذہب قرار دوں۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے کس قدر واضح الفاظ میں تقلید سے اپنی برأت کا اعلان کر رکھا ہے، فرما رہے ہیں کہ میرا اصل مذہب صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر میں نے کوئی فتویٰ حدیث کے خلاف نادانستہ طور پر دے دیا ہو اور اس کا علم تمہیں میری موت کے بعد ہو تب بھی تم میرے قول یا فتویٰ کو نہیں بلکہ حدیث کو میرا مذہب سمجھنا اور اسی کو اختیار کرنا۔ کاش امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کا دم بھرنے والے مذکورہ اقوال سے واقفیت حاصل کریں۔ ان کے نام پر رسم و رواج اور بدعات کو انجام دینے سے گریز کریں اور حدیث کی عظمت کو دل کی گہرائیوں سے قبول کریں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تقلید کی مذمت

امام اہل السنۃ قاطع البدعہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ ان کے فتاوے لکھے جائیں، جیسا کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”مناقب الإمام أحمد“ ۱۹۲: میں لکھا ہے:

امام احمد رحمہ اللہ اپنی اور غیر کی تقلید سے روکتے تھے اسی سلسلے میں ان کے بہت سے اقوال ہیں:

۱- وكان الإمام أحمد يقول ليس والسنة. عقد الجيد: ۵۲.

امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نہ میری تقلید کرنا، نہ مالک اور اوزاعی کی اور نہ کسی اور کی تقلید کرو، بلکہ جہاں سے مسائل انہوں نے اخذ کئے ہیں تم بھی وہیں سے یعنی کتاب و سنت سے لو۔

۲- وكان الإمام أحمد يقول خذوا في البصيرة. (میزان شعرانی ۱۰/۱)
امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے علم اس جگہ سے حاصل کرو جہاں سے دوسرے ائمہ نے لیا (یعنی کتاب و سنت سے) اور تقلید پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ تقلید دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے۔

۳- يحث العلماء علي ان يأخذوا من المجتهدين. (أيضا/ ۲۵)
امام احمد رحمہ اللہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ احکام دین اصل سرچشمہ (کتاب و سنت) سے حاصل کریں اور پس پردہ کسی مجتہد کی آڑ میں تقلید پر قناعت نہ کریں۔

۴- وكان ولده عبد الله يقول صاحب الرأي. (أيضا/ ۵۱)
امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ امام احمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ایک محدث اہل حدیث ہے جو کہ صحیح، ضعیف حدیث کی پہچان کا علم نہیں رکھتا اور ایک صاحب قیاس ہے اب فرمائیں کہ وہاں کس سے فتویٰ پوچھیں۔
امام صاحب نے جواب دیا اہل حدیث سے فتویٰ پوچھیں اہل قیاس سے نہ پوچھیں۔

۵- وكان الأئمة كلهم الحائط (أيضا/ ۷۶)

تمام ائمہ مجتہدین اپنے ماننے والوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ہدایت فرماتے تھے، اور فرماتے جب تم ہماری بات کو کتاب و سنت کے خلاف پاؤ، اس وقت ہماری بات کو دیوار پر دے مارو اور کتاب و سنت پر عمل کرو۔

ان دلائل و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد قبیح سنت تھے اور تقلید سے متنفر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے فتاوے جمع کئے جائیں اور لوگ ان کی تقلید کریں۔

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی لئے امام احمد رحمہ اللہ نے فقہ میں کوئی کتاب تالیف نہیں کی۔ بلکہ آپ کے شاگردوں نے آپ کے اقوال و افعال اور جوابات وغیرہ سے آپ کے مذہب کی جمع و تدوین کی (ایقاظ الہم ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ائمہ مجتہدین کو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہم سب کو نہایت ایمان داری کے ساتھ تقلید سے روکا ہے اور بار بار روکا ہے متعدد بار مختلف الفاظ میں تقلید کی مذمت فرمائی ہے اور مسائل کو اصل سرچشمہ یعنی کتاب و سنت سے لینے کی تاکید فرمائی ہے کاش ہم مسلمان صحیح معنوں میں ان کی قدر دانی کریں اور کتاب و سنت پر عمل کریں۔

تقلید محدثین کرام کی نظر میں

امام حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

۱- التقلید حرام..... بلا برہان. (عقد الجید: ۴۰).

تقلید حرام ہے اور کسی بھی شخص کو یہ حلال نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی کا بھی قول بلا دلیل قبول کرے۔

۲- فإن هؤلاء..... علی الناس تقلیدہ. (منہاج السنۃ ۲/۹۱)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چاروں امام ایک زمانہ میں نہیں ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے امام مالک رحمہ اللہ ۱۷۶ھ میں فوت ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ ۲۰۴ھ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ۲۴۱ھ میں فوت ہوئے، اور ان میں سے کوئی پچھلا پہلے کی تقلید نہیں کرتا تھا اور یہ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کہ ہماری اتباع کرو، بلکہ سارے ائمہ کتاب

وسنت کی اتباع کی طرف بلاتے تھے ان کو جب کوئی بات کتاب وسنت کے مخالف معلوم ہوتی تو فوراً اس کو رد کر دیتے تھے اپنی تقلید کو انہوں نے کسی پر واجب نہیں ٹھہرایا۔ رحمہم اللہ

۳- وانا نعلم بالضرورة..... علی لسانہ ﷺ (اعلام الموقعین ۲/۳۰۶)
ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں کوئی شخص کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا۔ اس خیر و خوبی کے زمانے میں مقلدین ہمارے اس دعوے کے برخلاف ایک ایسا آدمی دکھلا دیں جو ان کے برے (تقلیدی) راستے پر چلا ہو۔ یہ (تقلید کی) بدعت چوتھی صدی میں پیدا ہوئی جس کی مذمت رسول خدا ﷺ نے فرمائی ہوئی ہے۔

۴- لم نومن لفقیہ..... لرب العالمین. (عقد الجید: مترجم، اے)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم کسی ایک فقیہ پر ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی ہو اور اس کی اطاعت کو ہم پر فرض کیا ہو۔ اور یہ کہ وہ غلطی سے پاک ہو۔ اگر ہم کسی فقیہ کی اطاعت اس وجہ سے کریں کہ وہ کتاب وسنت سے ہے۔ تو یہ اطاعت اس بات سے خالی نہ ہوگی کہ فقیہ کا فتویٰ کتاب وسنت سے ہے یا پھر اس نے ان دونوں سے استنباط کیا ہے یا اس نے حکم کو قرآن سے معلوم کیا ہے کہ اس کا فلاں حکم فلاں صورت میں فلاں وجہ سے ہے اور یہ بات اس کے دل میں پختہ ہوگی۔ تو اس نے ایک غیر منصوص صورت کو اس منصوص پر قیاس کیا ہو اور اس کا ظن غالب یہ ہو کہ رسول اللہ نے یوں فرما دیا کہ جہاں کہیں یہ علت پائی جائے وہاں اب یہی ہوگا اور قیاس اس حکم میں داخل ہے۔ تو گویا یہ مسئلہ بھی رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہو گیا، ہاں اس طریقہ میں صرف ظن ہے، یقین نہیں، جیسا کہ واضح اور صاف مسئلہ میں یقین ہوتا ہے، غرض یہی بات ہے جس کی وجہ سے جائز ہوا کہ جاہل عالم کے قول پر عمل کرے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کبھی کوئی مومن کسی کی مجتہد کی تقلید نہ کرے۔ اگر ہم کو اس فقیہ کے مذہب کے خلاف کسی معتبر

سند سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث مل جائے اور ہم اس حدیث کو چھوڑ کر فقیہ کے گمان پر عمل کر لیں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمارا عذر کیا ہوگا؟

۵- إن الله ذم التقليد على وفاق الكفار. (تفسیر کبیر ۱/۲۰۵)

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تقلید کی مذمت فرمائی ہے۔ جس شخص نے نظر و استدلال کی طرف بلایا اس نے قرآن اور انبیاء کے دین کی موافقت کی اور جس نے تقلید کی طرف بلایا اس نے قرآن کی مخالفت اور کفار کی موافقت کی۔

۶- إن الشرعية المطهرة من الكبائر. (كشف العمه مصری ۱۱)

امام شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت مطہرہ سب کے لئے عام ہے۔ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں۔ جس شخص نے اپنے امام کے مذہب کی فوقیت و مقصدیت کا دعویٰ کیا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔

مذکورہ بالا اقوال سے صاف ظاہر ہے کہ محدثین عظام نے بھی تقلید کی آفت سے روکا ہے اور کسی کو بھی یہ مقام نہیں دیا ہے کہ حدیث رسول کی موجودگی میں اس کے قول و عمل کو حجت بنایا جائے کیونکہ نبی ﷺ کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ نہ کوئی اپنے صحیح ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لئے ظن و تخمین کے بجائے شاہراہ یقین کتاب و سنت کو اپنایا جائے اور دوسری پگڈنڈیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور فقہاء و مجتہدین کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے کہ ان کے مخالف کتاب و سنت اقوال کو چھوڑ دیا جائے۔ جس کی نصیحت خود ائمہ مجتہدین نے کر رکھی ہے اور دوسرے معاصرین و محدثین بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔

کتاب احناف اور تقلید

علامہ ابن الہمام حنفی فرماتے ہیں:

فلا دلیل علی وجوب لا تعلمون. (فتح القدیر، باب آداب القاضی

شرح ہدایہ ۳/۶۴۷)

اپنے اوپر کسی خاص معین مجتہد کے قول و فعل کو لازم اور واجب ٹھہرا لینے کی کوئی بھی دلیل شرعی نہیں ہے۔ بلکہ دلیل شرعی کا مقتضی تو یہ ہے کہ خواہ کوئی بھی مجتہد ہو جب حاجت پڑے مسئلہ پوچھ لے جیسا کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے، تاواقف لوگ عالموں سے پوچھ لیا کریں۔

۲- حنفیہ کی کتاب مجالس الابرار میں ہے

يجب علی کل مومن له أصلا (طبع مصطفائی ۴۵)

ہر مومن پر واجب ہے کہ معرفت الہی اور تمام اعتقادی امور میں نظر و استدلال کیا کرے تاکہ اہل تقلید سے نکل کر اہل تحقیق میں داخل ہو جاوے کیونکہ مقلد کو یقین کا مرتبہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔

۳- حنفیہ کی مشہور کتاب مبسوط میں ہے:

لوجاز التقلید ان یقلدوا. (طبع مصر ۱۲/۲۸)

اگر تقلید جائز ہوتی تو ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے جو لوگ تھے مثل حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے ان کی تقلید زیادہ تر لائق تھی، بہ نسبت ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے۔

۴- صاحب روح المعانی حنفی فرماتے ہیں:

ان کان للضلالة اب فالتقلید ابوہا (۸۹/۱)

یعنی تقلید گمراہی کا باپ ہے۔

۵- من المعلوم..... بالسنة (شرح عین العلم مطبوعہ عامرہ استنبول ۳۲۶)

یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ حنفی، مالکی، شافعی، یا حنبلی بنے بلکہ تمام لوگوں کو اس کا مامور کیا وہ سنت کے موافق عمل کریں۔

۶- فاخرج نفسك..... التحقیق. (شامی: ۱/۳۵۷)

تقلید کی گمراہی اور وہم کی حیرت سے اپنے آپ کو دور کر اور تحقیق کے چراغوں سے روشنی حاصل کر۔
۷- حنفیہ کی کتاب ”قول سدید“ میں ہے:

أعلم أنه لم يكلف الله..... بشريعته (قول سدید ۳).

یہ بات جان لو: کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اس امر کی تکلیف نہیں دی ہے کہ وہ حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی بنیں بلکہ ان پر اس بات پر ایمان لانا واجب کیا ہے، جس کے لئے محمد ﷺ کو مبعوث کیا ہے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنا واجب کیا ہے۔

دیکھا آپ نے: کتب احناف میں بھی تقلید کی مذمت اور اس کا بطلان بالصراحت موجود ہے کیونکہ قرون ماضیہ میں وجوب تقلید کے لوگ قائل نہ تھے بلکہ مسئلہ غیر منصوص میں بلا کسی تخصیص کے علماء سے ناواقف لوگ معلومات حاصل کر لیتے تھے اور ان میں تقلید شخصی کے جراثیم نہیں پائے جاتے تھے وہ گروہ بندی اور فرقہ بندی کے بالکل قائل نہ تھے سب کے سب سنت کے شیدائی تھے اور غیر منصوص مسائل ہیں جس عالم سے اتفاق پڑا مسئلہ پوچھ لیتے اور عمل کر لیتے تھے مگر حدیث یا دلیل واضح ہو جانے پر عالم کے قول سے دستبردار ہو جاتے تھے۔

تقلید پر ایک شافعی عالم کا تبصرہ

تاریخ کی ورق گردانی کرنے والے جانتے ہیں کہ علماء راسخین ہر دور میں گزرے ہیں جن کی نسبت کسی نہ کسی امام کی طرف کردی گئی ہے، مگر حقیقت میں وہ جامد مقلد نہ تھے،

کتاب وسنت کی بالادستی کو تسلیم کرتے تھے اور امام کا قول اگر حدیث کے خلاف نکل آیا تو حدیث پر عمل کرتے کیونکہ تمام ائمہ نے یہی نصیحت کی ہے۔

اثبات تقلید کے سلسلے میں ائمہ کرام خصوصاً امام شافعی رحمہ اللہ کا کوئی ضعیف ترین قول بھی موجود نہیں ہے۔ جسے ان کے ماننے والوں نے اچھی طرح سمجھا ہے، چنانچہ ساتویں صدی کے مشہور عالم شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام رحمہم اللہ نے تقلید کے متعلق بڑا ہی منصفانہ تبصرہ فرمایا ہے جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ فقہاء مقلدین میں سے بعض لوگ اپنے امام کے مآخذ کے ضعیف ہونے سے واقف ہوتے ہیں اور اس کا دفاع نہیں پاتے مگر پھر بھی وہ اس مسئلہ میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں۔ کتاب وسنت اور قیاسات صحیحہ جس مذہب کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں محض اپنے امام کی تقلید جامد کے باعث اسے چھوڑ دیتے ہیں بلکہ کتاب وسنت کے ظاہر کو چھوڑنے کے لئے دور کی اور باطل تاویلات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

لوگ ہمیشہ اس عالم سے مسائل پوچھتے رہے جس سے ملنے کا اتفاق ہو گیا اور کسی خاص مذہب کی تعیین کئے بغیر اور کسی سائل پر ملامت کئے بغیر مسائل معلوم کرتے رہے۔ آخر کار یہ مذاہب (فقیہی) ظاہر ہو گئے اور متعصب مقلدین نمودار ہو گئے۔ اور ان متعصب مقلدین کا حال یہ ہے کہ اگرچہ ان کا مذہب دلائل سے دور ہو پھر بھی اس کی تقلید کرتے ہیں۔ گویا ایک ”نبی مرسل“ کا قول ہو یہ طریقہ حق سے بعید اور صداقت سے دور ہے کوئی

صاحب عقل آدمی اس کو پسند نہیں کر سکتا (حجۃ اللہ البالغہ اول مترجم: ۳۷۴، مکتبہ تھانوی دیوبند)

یہ تحریر کس قدر چشم کشا ہے ہر صاحب عقل و دانش اسے محسوس کر سکتا ہے کہ متقدمین علماء شوافع تقلید کا کیا مطلب سمجھتے تھے وہ فقہی مذاہب اور گروہ بندی کے کہاں تک قائل تھے۔ کیا وہ تقلید جامد کے شکار تھے وہ کن مقلدین کو متعصب سمجھتے تھے۔

سچ ہے انہوں نے کتاب وسنت اور قیاسات صحیحہ کو اپنانے اور اماموں کی بے دلیل اور خلاف حدیث باتوں کو چھوڑنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کسی بھی عالم و فقیہ کا قول ”نبی مرسل“ کے قول کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ فجزاہم اللہ خیرا

تقلید کے متعلق امام ابو شامہ کی وضاحت

ایک شافعی عالم، علامہ عبد الرحمن ابو شامہ دمشقی رحمہ اللہ (المتوفی ۶۶۵) گزرے ہیں۔ جن کی ایک تقلید شکن کتاب ہے ”مختصر المؤمل فی الرد إلی الأمر الأول“ جس کا ترجمہ مرکز الدعوة الاسلامیہ الخیریہ سونس، نے ۲۰۰۷ء میں ”راہ اتباع“ کے نام سے شائع کر دیا ہے۔

جس میں اندھی تقلید اور مسلکی تعصبات سے بلند تر ہو کر شاہراہ کتاب وسنت پر چلنے کی دعوت دی گئی ہے، کتاب وسنت کی طرف آنے اور تقلید سے باز رہنے کی بابت ائمہ کرام کے فرمودات نقل کئے گئے ہیں کتاب لائق مطالعہ ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تقلید کے متعلق ابو شامہ کا ایک فرمان نقل کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔

جو فقہ میں مشغول ہوا سے چاہئے کہ وہ ایک ہی امام کے مذہب پر اکتفا نہ کرے بلکہ ہر مسئلہ میں اسی کو صحیح سمجھے کہ جو کتاب اللہ اور سنت محکم کی دلالت ومعنی کے قرین ترین ہو۔ یہ طریقہ اس کے لئے آسان ہے جب کہ اس نے سابقہ عوم کو بہتر ڈھنگ سے حاصل کر لیا ہو۔ اسے یہ بھی چاہئے کہ وہ متعصب اور متاخرین کے اختلافات میں غور کرنے سے پرہیز کرے۔ کیونکہ یہ کام وقت برباد کرنے والا اور صاف طبائع کو مکدر کرنے والا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی تقلید کرنے اور دوسروں کی تقلید کرنے سے

منع کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے صاحب امام مرنی نے اپنی مختصر میں فرمایا ہے میں نے اس کتاب میں علوم شافعی اور ان کے اقوال کے مطالب کو مختصر طور پر بیان کیا ہے، تاکہ اس شخص کو اس کے ذہن کے قریب کر دوں جو ان کو جاننا چاہتا ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دوں کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع فرمایا تاکہ وہ انسان اپنے دین پر نظر کرے اور اپنے لئے احتیاط کرے یعنی یہ بھی بتا دوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید کی ممانعت فرمائی ہے (حجۃ اللہ البالغۃ اول مترجم: ۳۷۵)

اس قدر عام فہم اور صریح منع تقلید کے باوجود لوگوں کا ان کی اور دوسروں کی تقلید پر قانع ہو جانا بہت تعجب خیز بات ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ناخلف تبعین کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ، آیت نمبر: ۱۱۶، تا نمبر ۱۱۸ میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے کافی حد تک مماثلت بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عبرت پذیری کے لئے دیدہ و دل سے غفلت کے پردے چاک فرمائے۔ آمین۔

تقلید بے دلیل میں علم و یقین کہاں؟

تقلید کے متعلق قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ، ائمہ و محدثین پڑھ لینے کے بعد آپ ضرور اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے، کہ تقلید، جہالت اور بے علمی کا دوسرا نام ہے جبکہ مسلمانوں کو شریعت پر قائم رہنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا حکم علی وجہ البصیرۃ ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿قُلْ هَلْدِهٖ سَبِيلِیْ اُذْعُوْا اِلَی اللّٰهِ عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنَا وَ مَنْ اَتَّبَعَنِیْ﴾ (سورۃ

یوسف: ۱۰۸) آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے فرماں بردار اللہ کی طرف بلارہے ہیں، پورے یقین و اعتماد کے ساتھ۔

سچ تو یہ کہ تقلید سے علم و یقین حاصل نہیں ہوتا اس میں خطا و صواب کا امکان باقی رہتا ہے اور نبی ﷺ کی طرف سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میں اور میرے پیروکار پورے علم و یقین اور دلائل شرعی کی روشنی میں لوگوں کو بلارہے ہیں۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوبی بیان کرتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخَوُّوا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ (سورۃ الفرقان: ۷۳)
اور جب انہیں ان کدب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔
یعنی وہ نیک بندے آیات الہی کو غور اور توجہ سے سنتے ہیں انہیں آویزہ گوش اور حرز جاں بناتے ہیں۔ بہرہوں اور اندھوں کی طرح ان سے اعراض و غفلت نہیں برتتے۔ بلکہ پورے علم و یقین کے ساتھ اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں جس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہوتا ہے۔
اندھوں کی طرح ہر چیز کو بغیر علم کے مان لینا بہروں کی طرح بغیر سمجھے باتوں کا جواب دے دینا، یا سر ہلا دینا یہ اہل علم و دانش کا کام نہیں ہے اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے سماعت اور بصارت کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو عباد الرحمن اس کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں ان کی اس خوبی کو اجاگر کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت جتاتے ہوئے فرمایا: ﴿فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورۃ محمد: ۱۹)
پس (اے نبی ﷺ) آپ جان لیجئے کہ بلاشبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔
اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے وجود باری تعالیٰ کو دلائل کی روشنی میں دل و دماغ میں بٹھالے تاکہ دوسروں کے سامنے بھی توحید کی دعوت کو برملا پیش کر سکے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو لانے سے پہلے ایک باب باندھا ہے:

باب العلم قبل القول والعمل۔ (حدیث نمبر: ۶۸ سے پہلے)
یعنی قول و عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔

دین کی بنیادی باتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دین کے احکام و مسائل کو دلائل کے ساتھ جانا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کی دعوت دی جائے اور راہ دعوت میں آزمائش سے دوچار ہونا پڑے تو اس پر صبر کیا جائے۔ جنہیں اس حقیقت کا علم ہے وہ پورے شرح صدر کے ساتھ علی وجہ البصیرۃ دین پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن مقلد اعمیٰ کو کبھی شرح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ وہ علم سے کورا ہوتا ہے مسائل شریعت کو وہ کتاب و سنت کے بجائے اقوال الرجال سے لیتا ہے، اور بلا دلیل اسے تسلیم کر لیتا ہے اور بلا دلیل غیر نبی کی بات مان لینا یہی تقلید ہے۔ جب کہ نبی ﷺ کی دعوت علم و یقین اور دلائل و معرفت کی ہے اور پیروکاروں کے لئے بھی یہی حکم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننے کا حکم شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے بھی یہی باور کرایا ہے کہ جب تک میرے قول کی دلیل نہ معلوم ہو میرے قول پر فتویٰ نہ دیا جائے اور صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے بلا دلیل علم طلب کرنے والے کی ایک اچھی مثال دی ہے ملاحظہ فرمائیے: اس شخص کی مثال جو علم کو بلا دلیل طلب کرتا ہے، وہ اس لکڑہارے کی مانند ہے جو رات میں ایندھن کا ایک بوجھ اٹھائے جاتا ہے جس میں سانپ بھی ہے مگر اسے علم نہیں کہ وہ اسے ڈسے گا۔ مقلد بے چارہ بھی اس لکڑہارے کی طرح اپنے انجام سے بے خبر ہو کر بے دلیل باتوں پر عمل کئے جا رہا ہے اور اپنے امام کی نصیحت بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے۔

افسوس ہے ان مقلدین پر جو منع تقلید کے باوجود ائمہ کی تقلید کئے جا رہے ہیں اور بغیر دلائل کے ان کے اقوال پر فتویٰ دینے میں ذرا بھی عار نہیں محسوس کرتے۔ سچ ہے تقلیدی ظلمات کے شکار مقلدین کا علم و یقین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا:

تقلید بے دلیل میں علم و یقین کہاں؟

ظلمات شب میں تابش مہر میں کہاں؟

تقلید کب اور کیسے نمودار ہوئی

تقلید تو یہود و نصاریٰ میں بھی تھی جس کی جانب قرآن نے اشارہ کیا۔ ﴿اَتَّخِذُواْ اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ (سورۃ التوبہ: ۳۱) ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔

لیکن اس امت میں تقلید کے جراثیم کیسے منتقل ہوئے تقلید کی ابتداء کیسے ہوئی، تاریخ کے اوراق نے سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے۔

ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تقلید کا وجود تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بالکل نہ تھا۔ ہم اگر اس دعویٰ میں غلط ہیں تو کوئی مقلد ہمارے اس دعویٰ کو غلط ثابت کرے اور ہمیں بتلائے کہ کوئی ایک بھی شخص مذکورہ اداور میں مقلدین کے راستے پر چلا ہو جس پر موجودہ مقلدین چل رہے ہیں یہ بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی جس کی مذمت رسول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے صادر ہو چکی تھی۔ (اعلام الموقعین ۲/۱۳۵)

امام ابن حزم رحمہ اللہ تقلید کی ابتداء پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

قیاس اور تقلید کا ظہور چوتھی صدی ہجری میں ہوا، تابعین کے دور میں قیاس احتیاط کی بنا پر تھی نہ کہ اس لئے کہ اسے واجب العمل سمجھا جاتا تھا، اسے یقین کا درجہ حاصل نہیں تھا بلکہ وہ صرف ظن (خیال) کی حد تک تھی۔ (احکام ابن حزم)

تاریخ تقلید سے پردہ اٹھاتے ہوئے امام الشیخ صالح العثیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

تقلید کی بدعت رسول اللہ ﷺ کے دو سو سال بعد نکلی جب کہ خیر القرون کا زمانہ گزر گیا تھا جس کے بہتر ہونے کی تعریف خود رسول اللہ ﷺ نے کی ہے (ایقاظ الہکم: ۷۵)

حنفی عالم شفاء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تاریخ تقلید کو اس طرح بیان فرمایا:
 اہل سنت میں چار مذاہب تین یا چار صدیوں کے گزر جانے کے بعد پیدا ہوئے (تفسیر مظہری)
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تاریخ تقلید پر بڑا واضح تبصرہ فرمایا ہے:
 چوتھی صدی ہجری تک مذاہب معین تقلید شخصی پر کوئی مسلمان نہ تھا نہ ایک ہی مذاہب کی فقہ
 پر چلتے تھے نہ اس کی حکایت اور نقل فتویٰ کرتے تھے۔

مزید لکھتے ہیں کہ ان طبقوں (مشہود لہم بالخیر) کے بعد ایک دوسری قسم کے لوگ پیدا
 ہوئے جو (سیدھے راستے کو چھوڑ کر) دائیں یا بائیں نکل گئے وہ تقلید پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے
 تقلید ان کے دلوں میں چیونٹی کی سی ہلکی چال گھسی اور وہ بے سمجھ تھے (تقلید پر ایسے اڑے) کہ
 حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت کھو بیٹھے پھر سخت متعصب مقلدین پیدا ہوئے۔ (حجۃ اللہ البانہ)
 تمام شہادتوں کا حاصل یہ ہے کہ تقلید بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے قرون ثلاثہ میں تو اس کا
 نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آخر میں ایک مشہور ہندوستانی عالم سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ
 اللہ کی تحریر پیش کر رہے ہیں جو مقلدین کے اطمینان کے لئے کافی ہے۔

تاریخ دعوت و عزیمت حصہ دوم میں ایک ذیلی عنوان ”دور تقلید سے پہلے“ کے تحت لکھتے ہیں:
 ”تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صدی سے پیشتر کسی ایک امام یا کسی ایک مذاہب (فقہی)
 کی تقلید کا رواج نہیں ہوا تھا لوگ کسی ایک عالم کی تقلید یا کسی ایک مذاہب کی تعین اور التزام کے بغیر
 عمل کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور براہ راست رسول اللہ ﷺ
 کی پیروی کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ضرورت کے وقت کسی معتبر عالم سے مسئلہ دریافت کر لیتے
 تھے اور عمل کرتے تھے، چوتھی صدی میں بھی کسی ایک مذاہب کی تقلید خالص اور اس کے اصول
 و طریق پر فقہ حاصل کرنے اور فتویٰ دینے کا دستور عام نہیں تھا۔ (۳۳۳)

اس دعوے پر بطور دلیل شاہ صاحب کی کتاب حجۃ اللہ البانہ سے ایک تراشا نقل کیا

ہے، شاہ صاحب کی شہادت گزر چکی ہے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ تقلید خیر القرون کے بعد نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں گھستی گئی اور بے شعوری میں لوگ اسے اپناتے گئے یہاں تک کہ وہ چوتھی صدی ہجری کے آنے تک کافی مضبوط ہو گئی اور اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا اور اسے رواج و راستی نصیب ہوئی کہ عوام و خواص میں اس کی پذیرائی ہونے لگی لیکن آج بھی تقلید اپنی بے مائیگی اور بے علمی کی بناء پر قرآن و حدیث سے مدلل و مبرہن نہ ہو سکی اور نہ آئندہ ہو سکے گی، کیونکہ تقلید نام ہے غیر نبی کی بات کو بے دلیل ماننا اور شریعت اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلہ میں شخصیت نہیں دلیل دیکھی جائے گی اور دلیل کی پیروی کی جائے گی۔

چاروں کے برحق ہونے کی حقیقت

مقلدین کا یہ دعویٰ ہے کہ ان چاروں میں امت منحصر ہو گئی ہے اور اب حق ان سے باہر نہیں ہے۔ یا چار مصلے برحق ہیں اور حق ان چار مذاہب میں منحصر ہے اور جو بات ان سے باہر ہے باطل ہے، یا ائمہ اربعہ کی تقلید سے دستبردار ہونی والے لامذہب اور بے دین ہیں وغیرہ۔ تعجب ہے ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے چار ٹکڑوں میں بٹ گئے اور اس دینی بٹوارے میں ائمہ اربعہ شامل نہیں ہیں بلکہ نامعلوم مقلدین نے بٹوارہ کیا ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ مستزاد اجماع کی تلواریں بڑی آسانی سے چل جاتی ہے کہیں بھی چلا دو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں ہی میں حق منحصر ہے اس پر کبھی اجماع ہوا ہی نہیں۔

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس امت میں کسی ایک پر بھی حنفی، شافعی، مالکی یا حنفی ہونا واجب نہیں۔ (سم التوارض فی ذم الروافض، معیار الحق ۷۵)

شمس الدین القونوی الحنفی کے ترجمہ میں ہے:

اور عجب تو یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو واجب کہا جائے اور دوسروں کی پیروی سے منع کیا جائے حالانکہ اصل اتباع قرآن و حدیث کا ہے پھر کسی کا بھی قول جو کہ اگرچہ ان چار کے علاوہ ہو۔ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو قابل قبول ہے۔ (شذرات الذہب ۳۰۵)

مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے پیرومرشد حضرت رشید احمد گنگوہی کو کچھ اپنے اشکالات بھیجے تھے جس میں یہ بات بھی تھی جس کا شیخ نے بھی انکار نہیں کیا ہے ملاحظہ فرمائیں:

اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر مذہب خامس متحد کرنا جائز نہیں۔ یعنی جو مسئلہ چاروں مذاہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں کہ حق دائر و منحصر ان چار میں ہے مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ اہل ظاہر (غیر مقلد) ہر زمانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے، دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا (تذکرۃ الرشید ۱/۱۳۲)

دیکھا آپ نے چاروں مذاہبوں میں حق دائر ہونے پر اور تقلید شخصی پر نہ تو کوئی دلیل شرعی ہے نہ اس پر اجماع ہوا ہے بس یہ ایک روایتی چیز ہے جو امت میں آہستہ آہستہ سرایت کر گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ چاروں برحق مگر مسائل میں باہم اتنا اختلاف ہے کہ سب کو حق کہا ہی نہیں جاسکتا مسئلہ ایک مگر ایک کے یہاں جائز دوسرے کے یہاں ناجائز ایک کے یہاں حلال دوسرے کے یہاں حرام۔ اجتماع الضدین مگر دونوں برحق، ہر کوئی اپنے امام کی مان کر چلے یہی مطلب ہے چاروں کے برحق ہونے کا۔ اگر کسی کو اطمینان نہیں ہوتا کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر بیٹھتا ہے تو اسے تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام میں بھی جائز ناجائز اور حلال و حرام کے اختلافات تھے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے اختلافات کو ائمہ امت نے دلائل کی روشنی میں دیکھا اور پرکھا ہے ہر ایک کو حق نہیں گردانا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں کے اختلافات ہیں ان میں خطی اور مصیب دونوں ہیں لہذا تم خود اجتہاد کرو (اور حق معلوم کرو)۔ (الأحكام لابن حزم، جامع بیان العلم ۸۱/۲)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

جس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور جہاں مختلف ہیں تو قیاس سے تحقیق کرتے ہیں حتیٰ کہ بات ظاہر ہو جائے (کہ کون سی بات حق ہے) مزید فرمایا کہ جو حکم صحابہ سے وارد ہے اسی میں ہم (تحقیق کر کے صحیح بات کا) انتخاب کرتے ہیں۔ (المیزان للشعرانی ۶۵/۱)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں

اگر صحابہ کے اقوال مختلف ہوتے تو ان میں جو قول قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہوتا اسی کو اختیار فرماتے۔ (إعلام الموقعین ۳۱/۱)

ائمہ اربعہ کے اقوال اس سلسلے میں کتنے واضح ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے اختلافات یعنی اجتماع الضدین کو حق نہیں کہتے تھے بلکہ اسی قول کو حق گردانتے تھے جو کتاب و سنت کے موافق ہوتا۔ مگر مقلدین کی اکثریت چاروں کو برحق مانتی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے حالانکہ ان کا جو اجماعی اصول ہے اس کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے تو ہر ایک تین کو غلط کہتا ہے اور خود اپنی حقانیت بھی ان کی نظر میں مشکوک ہے۔

”مذهبنا صواب یحتمل الخطاء ومذهب غیرنا خطأ یحتمل الصواب“

یعنی ہمارا مسئلہ صحیح ہے لیکن احتمال رکھتا ہے کہ وہ غلط ہو اور ہمارے مخالف کا مسئلہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کسی کو بھی اپنے مسئلے کے سو فیصد صحیح ہونے کا یقین نہیں ہے پھر بھی چاروں مذہب کے حق اور اسی میں حق دائر ہونے کا دعویٰ کتنا مضحکہ خیز ہے۔

مسلموں کے استحکام و ترقی میں سلطنتوں کا عمل دخل

آپ پڑھ چکے کہ مذاہب اربعہ من عند اللہ نہیں ہیں، جیسا کہ عوام الناس سمجھ رہے ہیں۔ نہ ہی ان مذاہب کی کوئی تخصیص شرعاً ثابت ہے۔ بس ایک رواج ہے کہ تقلید امت کی اکثریت میں سرایت کر گئی اور آہستہ آہستہ اس کی قباحت و شناعیت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی اور اس کے لئے لوگوں میں گرویدگی پیدا ہو گئی ایسے ہی حالات کی ترجمانی کسی شاعر نے کی ہے۔ جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔

عربی زبان کا ایک مقولہ ہے "الناس علی دین ملوکهم" یعنی بادشاہوں کا مذہب و مسلک رعایا میں بہت زور کے ساتھ اشاعت پذیر ہوتا ہے۔ جب ہم اس مقولے پر نظر ڈالتے ہیں اور تقلیدی مذاہب کے پھیلنے کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسلموں کے استحکام و ترقی پانے میں سلطنتوں کا کافی عمل دخل ہے، کتابوں میں اسباب و وجوہات موجود ہیں نمونے کے لئے چند ملاحظہ فرمائیں:

مقریزی اور ابن خلکان دونوں متفقہ طور پر لکھتے ہیں:

یعنی شروع میں دو مذہب بزرگ سلطنت پھیلے۔ حنفی مذہب مشرق سے افریقہ تک اور مالکی

مذہب اسپین میں (وفیات الاعیان ۲/۷۱۶)

مصر میں جب صلاح الدین ایوبی شافعی کا تسلط ہوا تو اس نے صدر الدین مارانی شافعی کے

ہاتھ میں عہدہ قضا کی باگ ڈور دے دی، اس وقت سے مصر کا قاضی شافعی مذہب کا ہونے لگا۔

اس طرح سے مصر میں شافعییت کو بہت کچھ فروغ ہوا۔ (انفراق الامم طبع جواب ۳۳۳)

علامہ مقریزی لکھتے ہیں:

یعنی افریقہ والوں پر اتباع سنت و اثر کا ولولہ غالب رہا۔ یہاں تک کہ عبداللہ فاسی وہاں

حنفی مذہب لے کر پہنچا اور قاضی اسد حاکم افریقہ نے سارے ملک پر حنفی مذہب کو غائب کر دیا۔ (کتاب الخطط ۲/۳۳۳)

معز بن بادیس پانچویں صدی کے شروع میں جب افریقہ کے حاکم ہوئے تو انہوں نے سارے ملک کو مالکی مذہب قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ (مقریزی وابن خلکان ۲/۱۰۵)

ابو حامد اسفراکینی نے جب خلیفہ ابو العباس القادر باللہ کے دربار میں رسوخ پایا تو خلیفہ سے اس بات کی منظوری حاصل کرالی کہ ابو محمد بن الکفانی حنفی قاضی بغداد کو معزول کر کے بجائے ان کے ابو العباس حاکم یا مازری شافعی کو قاضی مقرر کیا جائے۔ بے چارے ابو محمد صاحب کو خبر بھی نہیں۔ آخر وہ معزول ہوئے اور مازری قاضی مقرر کئے گئے اور ابو حامد اسفراکینی نے ادھر سلطان محمود بن سبکتگین کو جو اس وقت اعظم السلاطین تھے لکھ بھیجا۔ کہ خلیفہ نے محکمہ قضاء حنفیوں سے نکال کر شافعیوں کو دے دیا ہے لہذا تم کو اپنے ممالک میں اس پر عمل درآمد کرنا چاہئے (خبیۃ الاکوان ۱۰۴ مطبوعہ نظامی پریس کانپور ۱۲۹۱ھ)

اس انقلاب سے خراسان میں بھی شورا اٹھا اور دار الخلافہ بغداد کے لوگ بھی مختلف ہو کر دو فریق ہو گئے اور ملک میں فتنہ و فساد پھیل گیا۔ آخر خلیفہ کو سابق دستور کے موافق بدلنا پڑا اور مازری کو معزول کر کے الکفانی کو قضا دینی پڑی۔ یہ واقعہ ۳۹۳ھ کا ہے۔

اس طرح سلاطین اور قضاۃ میں تال میل کی وجہ سے یہ مذاہب پھیتے اور مضبوط ہوتے گئے چونکہ زیادہ سلاطین حنفی ہوئے ہیں۔ اس لئے حنفی مذہب کی تقلید کو سب سے زیادہ ترقی حاصل ہوئی اور عوام اپنے پادشاہوں کے طور و طریقوں کو اپناتے رہے۔

جن مسلکوں کو بادشاہوں کی حمایت یا سرپرستی نہ مل سکی وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور جنہیں حمایت و سرپرستی ملی وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے۔

الحاصل چاروں مذہبوں کے فروغ و استحکام کے اسباب و وجوہات میں سلطنتوں کا عمل

داخل بھی شامل ہے۔ یہ مسالک کے حقانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی گود سے جن فتنوں نے جنم لیا ہے لاکھ کوششوں کے باوجود امت مسلمہ ان فتنوں سے آج تک ابھرنہ سکی۔

وحدت امت کو آخر پارہ پارہ کر دیا

رسول اللہ ﷺ نے امت کو جس شاہراہ پر چھوڑا تھا، اس کی واضح نشاندہی بھی کر دی تھی۔ جو ذخیرہ احادیث میں آج بھی محفوظ ہے نمونہ احادیث سے تین تراشے پیش کئے جا رہے ہیں۔

۱- اُنّی وقد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنة نبیہ (رواہ الحاکم، صحیح الترغیب والترہیب الجزء الاول رقم الحدیث: ۳۶)

یقیناً میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی ﷺ کی سنت۔ (اسے حاکم نے روایت کیا ہے)

۲- اُنّی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدھا کتاب اللہ وسنتی۔ (رواہ الحاکم، صحیح الجامع الصغیر، الجزء الثالث، رقم الحدیث: ۲۹۳۴)

میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت۔ (اسے حاکم نے روایت کیا ہے)

۳- لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنھارھا لا یزیغ عنھا إلا هالک (رواہ ابن عاصم فی کتاب السنۃ، صحیح کتاب السنۃ الجزء الاول رقم الحدیث: ۴۹)

لوگو! میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اس سے وہی شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے۔ (اسے ابن عاصم نے

کتاب السنۃ میں روایت کیا ہے)

قرآن وحدیث ہی وہ شاہراہ ہے جس پر نبی ﷺ نے امت کو چھوڑا تھا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور محدثین سب کے سب ہر معاملے میں کتاب وسنت کی بالادستی کو تسلیم کرتے تھے سب کا طریقہ کار یہی تھا کہ قرآن وسنت کی موجودگی میں کسی کے قول کی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور اگر خلاف سنت کوئی عمل غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے تو سنت کی جانکاری کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے اور قرون ثلاثہ میں بلا اختلاف اسی پر عمل ہوتا رہا جو دوسو بیس ہجری تک محیط ہے۔

لیکن جب تقلید نمودار ہوئی تو غیر شعوری طور پر لوگ اسے اپنانے لگے اور چیونٹی کی طرح وہ بڑی آہستگی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتی گئی اور جب اس نے اپنے پرو بازو نکالے اور لوگوں میں شخصیت پرستی کے جراثیم پھیلنے لگے تو اپنے امام کی مدح وستائش اور دوسرے ائمہ کی قدح وتنقیص میں حدیثیں وضع کی گئیں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو ”سراج امتی“ اور امام شافعی رحمہ اللہ کو فتی علی امتی اضر من ابلیس کہا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی شبیہ بگاڑنے کے لئے ان پر متعہ کے جواز کا بہتان لگایا گیا۔ اباحت شطرنج کو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو کرامات اولیاء کا منکر بتایا گیا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ پر تہمت لگائی گئی کہ وہ نزول باری سے عرش کے خالی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اس طرح شخصیت پرستی نے تقلید کو پروان چڑھایا اور آہستہ آہستہ اماموں کے نام پر اشاعت مسلک کا کاروبار شروع ہوا۔ باہم مناظرہ، مجادلہ اور قتال وجدال کی وجہ سے رنہ رنہ تقلید نے بادشاہوں کا مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا جسے آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپسی مذہبی جنگ کا حال کتابوں میں مرقوم ہے نمونہ چند ملاحظہ فرمائیں۔

فقہ شافعی عبدالکریم قشیری ۴۲۸ھ میں بغداد آئے اور اشاعت مذہب شروع کیا تو

حنبلوں سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں شافعیوں اور حنبلیوں میں بڑا کشت و خون ہوا دونوں گروپ سے ایک جماعت قتل ہوئی۔ آخر نظام الملک نے جھگڑا ختم کرایا۔ (ابن خلکان ۱/۳۰۰)

اور نيساپور میں احناف اور شوافع میں فساد عظیم ہوا۔ فریقین قتل ہوئے اور ان کے مدارس جلائے گئے۔ (مرآة الجنان ۳/۳۰۷)

ماوراءالنہر کے حنفی اور شافعی لڑنے جھگڑنے کی قوت باقی رکھنے کے لئے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیا کرتے تھے (میزان شعرانی ۱/۴۳)

(مذہبی جھگڑوں کی تفصیل دیکھنی ہو تو مجمل البلدان، البدایہ، سیر اعلام النبلاء وغیرہ دیکھیں اردو میں سلفیت کا تعارف ۳۲۲ تا ۳۳۱ ملاحظہ فرمائیں)

تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھی اور پانچویں صدی میں تقلیدی مذاہب کافی مضبوط ہو گئے تھے اور وہ چار ہی نہیں تھے مگر اتفاق سے سرکاری سرپرستی جنہیں ملی وہ ترقی کرتے رہے لیکن ان میں قضیے اور جھگڑے ہوتے رہے بالآخر روز بروز کے جھگڑوں اور قضیوں سے تنگ آکر شاہ بھرس بند قناری نے ۶۶۵ھ میں چاروں مذاہب کے چار چار قاضی عدالتوں میں مقرر کر دیئے۔ (خیرۃ الاکوان ۱۵۰)

اس طرح سرکاری طور سے چاروں مذاہب کو قبول کر لیا گیا اور سلاطین ان مذاہبوں کے حامی و ناصر ہو گئے اور جنہیں سلاطین کی حمایت نہ مل سکی وہ نامعلوم اور گمنام ہو گئے۔

حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ان چاروں مذاہب کو حکومت کے سائے میں روز بروز مزید پروان چڑھنے کا موقع ملا مگر معاملہ رکنا نہیں۔ تقلید کے کرشمے جاری رہے، تقلیدی مذاہب کے جھگڑے اور قضیے ختم نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں امامت کا پیچیدہ مسئلہ اس طرح حل کیا گیا کہ چاروں مذاہب کے الگ الگ مصلے قائم کر دیئے گئے۔ علامہ شوکانی

رحمہ اللہ نے ارشاد السائل إلى أدلة المسائل میں لکھا ہے۔

یعنی کعبہ میں چار مصلوں کا قیام باجماع اہل اسلام بدعت ہے جسے ایک بدترین بادشاہ فرح بن برفوق چرکسی نے نویں صدی کے آغاز میں قائم کیا ہے اس زمانے کے اہل علم نے اسے ناپسند کیا اور اس کی تردید میں کتابیں لکھیں۔

تاریخی حوالجات سے پتہ چلتا ہے کہ تقلیدی اثرات امت پر آہستہ آہستہ پھیلے۔ شخصیت پرستی کی گود سے تقلید نے جنم لیا، پھر ائمہ کی مدح و قدح میں حدیثیں گھڑی گئیں اور آپس میں جھگڑے اور قضیے پیش آنے لگے رفتہ رفتہ تقلیدی مذاہب کا ظہور ہونے لگا اور انہیں بادشاہوں کی سرپرستی ملنے لگی پھر بھی ان میں اٹھک پٹک اور اختلافات رونما ہوتے رہے بالآخر سب کو مطمئن کرنے کے لئے عدالتوں میں چار چار قاضی بنا دیئے گئے کچھ زمانہ اور گزرا جھگڑوں کی نوعیت بدل گئی اور سب سے پیچیدہ مسئلہ کو سلجھانے کے لئے خانہ کعبہ میں چار مصلے بھی بچھا دیئے گئے کہ ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے اور کسی طرح کا تحصہ باقی نہ رہے۔

اب اس کا تجزیہ کر کے دیکھئے کہ سلاطین کے بے جا عمل سے وحدت امت پارہ پارہ ہو گئی۔ مسلمان چار فرقوں میں بٹ گئے۔ اتحاد کے بجائے مزید اختلافات رونما ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ٹھہرا۔ آپس میں شادی بیاہ میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ایک ایک مسجد میں کئی محراب بن گئے۔ مسلمانوں سے اجتماعیت دور ہو گئی۔ کلمہ گو مسلمان مگر ایک دوسرے کے لئے اجنبی بن گئے۔ اتحاد و اتفاق پارہ پارہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔

اور یہ سب کچھ تقریباً پانچ سو سال تک ہوتا رہا اور مسلک کے نام پر ہر بدعت کو راستی نصیب ہوتی رہی اور آج بھی تقلید کی حمایت میں پمفلٹ اور کتابچے شائع کئے جا رہے ہیں اور اسے دلائل سے مزین بھی کیا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسلکی بٹوارے اور

مصلوں کی تقسیم پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ تقلید کی سرپرستی بادشاہوں نے کی مذہب کے چار حصے بادشاہوں نے بنائے چار چار قاضی بادشاہوں نے مقرر کئے خانہ کعبہ میں چار مصلے بادشاہوں نے بچھوائے۔ غرضیکہ بادشاہوں نے جو تقلیدی فتنے جنم دیئے صدیاں گزر گئیں مگر یہ امت اس سے اب تک ابھرنہ سکی۔

کیا کہوں تقلید نے کیا خسارہ کیا
وحدت امت کو آخر پارہ پارہ کر دیا

مصائب اللیل - تقلیدی ظلمات میں درخشاں ستارے

جب خانہ کعبہ میں چاروں مسلک کے الگ الگ مصلے بچھ گئے اور ہر کوئی اپنے امام کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے لگا تو اس کا اثر شہر شہر اور قریہ قریہ پھیل گیا کہیں کہیں ایک مسجد میں دو محراب بن گئے اور مسجدیں بھی تقلیدی مذاہب کے نام سے موسوم ہو گئیں اور اس کے لطن سے بہت سے فتنہ و فساد رونما ہوئے۔ مگر ایسے پر فتن حالات میں بھی علماء حدیث قرآن و سنت کی شمعیں جلاتے رہے، اگرچہ ان کی تعداد مختصر رہی ہو کچھ حقیقت پسند علماء مقلدین بھی تھے جو موقع بہ موقع اپنی حق پرستی کا ثبوت فراہم کرتے رہے اور اقوال امام پر حدیث کو ترجیح دیتے رہے۔

اس سلسلے میں مولوی سید بدیع الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق سے ہر ایک صدی کے محققین علماء کے نام مع قید سنین شائع فرمائے ہیں۔ اس میں سے میں نویں تا چودھویں صدی کے علماء کا نام پیش کر رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع ہوا اور نہ چار مذاہب میں حق کے منحصر ہونے پر یہ محض مقلدین کا تراشا پروپیگنڈا ہے۔ نویں صدی میں امام ابو الفضل عدا متی (المتوفی ۸۰۶ھ) حافظ نور الدین البیہقی (۸۰۷ھ) علامہ مجد الدین الفیر و زآبادی (۸۲۷ھ) علامہ ابو الوفا سبط امین النجفی

(۸۴۱ھ) حافظ ابن السلقن (۸۰۴ھ) حافظ ولی الدین ابن العراقی (۸۲۶ھ) حافظ تقی الدین ابن الفہد (۸۷۱ھ) حافظ ابن ناصر الدین الدمشقی (۸۴۲ھ) حافظ شہاب الدین البوصیری (۸۴۰ھ) حافظ ابن حجر العسقلانی (۸۵۳ھ) حافظ تقی الدین الفارسی (۸۳۳ھ) حافظ بدر الدین العینی الحنفی (۸۵۵ھ) قاضی ابوبکر بن شیبہ الدمشقی (۸۵۱ھ) وغیرہم۔

دسویں صدی میں سلطان محمود بن محمد الکجراتی (۹۴۵ھ) جن کے پاس اہل حدیثوں کا عام آنا جانا تھا۔ اس لئے اس علاقے میں حدیث کا رواج عام ہوا حتیٰ کہ اس علاقے کو یمن کے علاقے سے مشابہت دی جاتی ہے (نزہۃ الخواطر)

حافظ جلال الدین السیوطی (۹۱۱ھ) حافظ ٹمس الدی السخاوی (۹۰۲ھ) شیخ محمد بن محمد المالکی المصری (۹۲۹ھ) جو ملک الحمدین (محدثین کے بادشاہ) کے لقب سے معروف تھے۔ (نزہۃ الخواطر)

امام نجم الدین الفیضی (۹۸۴ھ) ابوالبرکات ابن الکیال (۹۳۹ھ) محمد بن داؤد البیہقانی (۹۰۱ھ) جو کہ فرماتے تھے لیس لنا شیخ الا رسول اللہ ﷺ کے سواء ہمارا کوئی مرشد یا قائد یا رہنما نہیں ہے۔ شیخ علی الحنفی (۹۷۵ھ) علامہ محمد طاہر یثربی (۹۸۶ھ) وغیرہم۔

گیارہویں صدی میں نجم الدین ابن غزی (۱۰۶۱ھ) تاج الدین امین اسماعیل الکجراتی (۱۰۰۷ھ) جو مکمل صحاح ستہ کے حافظ تھے۔ (نزہۃ الخواطر)

قاضی نصیر الدین البرہانوی (۱۰۳۱ھ) جو قیاس، قول اور رائے پر حدیث کو ترجیح دیتے تھے۔ (نزہۃ الخواطر)

مورخ ابن المعمری (۱۰۳۲ھ) علامہ علی قاری الحنفی (۱۰۱۴ھ) علامہ محمد اکرم

تصیر پوری وغیرہم بھی حدیث کو ترجیح دیتے تھے۔

بارہویں صدی میں شیخ محمد قاضی آبادی (۱۱۶۴ھ) جنہوں نے رفع الیدین کی شان میں منظوم رسالہ لکھا اور شان اہل حدیث پر بھی ایک منظوم رسالہ لکھا۔ (نزہۃ الخواطر)

مخدوم محمد معین ٹھٹھوی (۱۱۷۴ھ) علامہ محمد السفارینی (۱۱۸۸ھ) محدث امیر یمانی صنعانی (۱۸۲۱ھ) امام الہند شاہ ولی اللہ (۱۱۷۶ھ) علامہ ابوالحسن سندھی (۱۱۳۶ھ) جن کے صحاح ستہ اور مسند احمد پر حاشیے مشہور ہیں۔ علامہ محمد حیات سندھی (۱۱۳۶ھ) جن کا رسالہ تحفة الأنام فی العمل النبی علیہ السلام ہے، جس میں تقلید کا رد کیا گیا ہے اور مسلک اہل حدیث کو ثابت کیا گیا ہے۔

تیرہویں صدی میں امام محدث محمد بن علی الشوکانی الصنعانی (۱۲۵۰ھ) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۲۲۹ھ) امام مجاہد شاہ اسماعیل شہید (۱۲۳۶ھ) علامہ خرم علی بلہوری (۱۲۷۱ھ) علامہ محمد عابد سندھ [۱۲۵۰ھ) امام الدعوة شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی (۱۲۰۶ھ) علامہ عبدالرحمن بن حسن (۱۲۸۵ھ) علاء احمد طحطاوی حنفی (۱۲۳۱ھ) قاضی ثناء اللہ پانی پتی (۱۲۲۵ھ) علامہ حیدر علی ٹونگی (۱۲۷۳ھ) جنہوں نے رفع الیدین کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ (نزہۃ الخواطر)

چودھویں صدی میں بے شمار اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ سندھی صاحب نے چالیس سے متجاوز نام گنوائے ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

شیخ الکمل میاں سید نذیر حسین دہلوی (۱۳۲۰ھ) نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) سید ابوتراب رشد اللہ راشدی (۱۳۲۰ھ) سید احسان اللہ شاہ (۱۳۵۷ھ) نواب وحید الزماں (۱۳۲۸ھ) علامہ محمد بشیر سہوانی (۱۳۰۶ھ) علامہ عبدالرحمن مبارکپوری (۱۳۵۳ھ) شیخ عبدالعزیز رحیم آبادی (۱۳۲۰ھ) علامہ بدیع الزماں حیدر آبادی (۱۳۰۴ھ) علامہ

عبدالکحی لکھنوی (۱۳۰۴ھ) وغیرہ۔ وما یعلم جنود ربك إلا هو۔

ان ناموں کے گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں چار مصلے پہنچنے کے باوجود یہ بندگان خدا تقلید جامد کے طلسمات کے شکار نہیں ہوئے اور ما انا علیہ واصحابی کی روش پر قائم رہے بادشاہوں کے دینی بٹوارے کو قبول نہیں کیا اور ہر دور میں تسلسل کے ساتھ یہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہے تقلید شخصی اور چار مذاہب میں حق کے منحصر ہونے کی بات دلیل شرعی سے خالی محض ایک گپ اور فرمان الہی ”ولا تفرقوا“ کی خلاف ورزی ہے کاش مسلمان اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔

پاک بدعت سے ہوا بیت الحرم

علماء حقہ مذہبی بٹوارے پر کبھی راضی نہ ہوئے نہ ہی انہوں نے مذاہب اربعہ میں حق کے دائرہ منحصر ہونے کو قبول کیا۔ بلکہ خاموشی کے ساتھ اتباع قرآن وحدیث کی روش پر گامزن رہے اور مذکورہ بدعت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے رہے بلکہ مقلدین کا بھی ایک طبقہ اس سے کبیدہ خاطر رہا اور گاہے بہ گاہے اس کا اظہار بھی کرتا رہا۔

امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسے بدعت قرار دیا اور فرح بن برقوق چرکسی کو بدترین بادشاہ کہا جس کی تفصیل گزر چکی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت ”وما اللہ بغافل عما تعملون“ کی تفسیر میں ان مصلوں کو بدعت قرار دیا ملاحظہ فرمائیں۔

از راہ بدعت یک یک جہت را از جہات کعبہ تقسیم خواہید نمود، و در ترجیح و تفصیل مختارہ خود ہر کسی سخنے خواہد آرد و ذوال دین قابل التفات نیست (تفسیر عزیزی فارسی اختصارہ ۲۷)

یعنی جو بیت اللہ شریعت میں چاروں جہات میں ایک ایک مصلی قائم کئے گئے ہیں اور

ہر ایک مذہب والا شخص اپنے مصلے کی ترجیح و تفصیل میں باتیں بناتا ہے حالانکہ یہ اہل دین کے نزدیک قابل التفات ہی نہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے۔

یعنی جو اہل حرمین متعدد اماموں کے پیچھے جماعتیں کرتے ہیں یہ بالاتفاق مکروہ یعنی حرام ہے۔ ہمارے بعض مشائخ نے اس پر صریح طور سے انکار کیا ہے جب وہ حج پر تشریف لائے تھے۔ (بذل المجہود شرح ابی داؤد ۲/۳۲۳)

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

البتہ چار مصلے جو مکہ معظمہ میں مقرر کئے گئے ہیں۔ لاریب یہ امر زبوں ہے کہ تکرار جماعات و افتراق اس سے لازم آگیا کہ ایک جماعت کے ہونے میں دوسرے مذہب کی جماعت بیٹھی رہتی ہے۔ اور شریک جماعت نہیں ہوتی اور مرکب حرمت ہوتے ہیں مگر یہ تفرقہ نہ ائمہ دین حضرات مجتہدین سے ہے نہ علماء متقدمین سے، بلکہ کسی وقت میں سلطنت میں کسی وجہ سے یہ امر حادث ہوا کہ اس کو کوئی اہل علم و اہل حق پسند نہیں کرتا۔ (سبیل الرشاد ۳۳)

الحمد للہ علماء امت نے حرم میں مسلکی بٹورائے کو بدعت قرار دیا اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حرم میں کسی کام کا ہونا اس کے حق یا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے نہ حرمین کا کوئی مسئلہ ہمارے لئے دلیل و حجت ہے۔ دلیل و حجت صرف قرآن و حدیث ہے جو چیز قرآن و حدیث سے مدلل و مبرہن ہے وہی حق ہے۔

مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود (نور اللہ مرقدہ) کو جب والی حجاز بنایا تو انہوں نے (۱۳۴۳ھ) میں حرم کو ان بدعات و خرافات سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ جسے نویں صدی کے بادشاہ فرح بن برقوق چرکسی نے اپنی صواب دید کے مطابق رواج دیا تھا۔ اب خانہ کعبہ میں ایک ہی مصلے پر نماز ہوتی ہے اور ”دار کھو امع الراکھین“ کا حقیقی منظر دکھائی دیتا ہے جو تقریباً ساڑھے چار سو سال سے مفقود تھا۔ حنفی،

مالکی، شافعی اور حنبلی کے بجائے اب اسلامی مصلے پر نماز ہوتی ہے جسے محمدی اور ابراہیمی مصلی بھی کہتے ہیں اس واقعے کو نوے سال ہو چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے تقلیدی جمود ٹوٹا ہے، جو مسلمان فرقہ فرقہ ہو گئے تھے الحمد للہ اب سبھی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً حج کے موسم میں تو دنیا بھر کے مسلمان پہنچتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی امام کے پیچھے سر بسجود ہوتے ہیں یہ منظر دیکھ کر دل سے یہ آواز اٹھتی ہے۔

رب کعبہ کا ہوا فضل و کرم
 پاک بدعت سے ہوا بیت الحرم
 مثل ادوار ثلاثہ کاش ہم
 سنت و قرآن کا لہرائیں علم
 اپنی اپنی چھوڑ کر پگڈنڈیاں
 وحدت امت میں پھر ہو جائیں ضم
 اے خدا یہ التجا کر لے قبول
 لب پہ آئی ہے صدا با چشم نم
 ”آمین، تقبل یا رب العالمین“

دوسرا باب: وجوب تقلید کے دلائل کا مختصر جائزہ

کیا تقلید واجب ہے؟

اسلام نام ہے مجموعہ کتاب و سنت کا اور کتاب و سنت میں وجوب تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں تقلید کے وجوب پر آپ پانچ دس علماء کے اقوال ضرور پیش کر سکتے ہیں مگر انہیں کتابوں میں علماء کے اقوال عدم وجوب پر بھی مل جائیں گے آئیے چند علماء کی تحریریں ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ ابن الہمام حنفی مصنف فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں: فلو التزم مذهبنا..... الخ یعنی اگر کوئی شخص ایک ہی مذہب کی تقلید اپنے ذمہ لازم کر لے مثلاً حنفی، شافعی وغیرہ تو میرے دل بھائی اور من بھائی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ لازم نہیں۔
سید بادشاہ حنفی شارح تحریر فرماتے ہیں:

وقیل لا یلزم وهو الاصح..... الخ یعنی جو شخص کسی ایک مذہب کی پابندی اپنے ذمہ لازم کر لے تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ پابندی لازم نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ و رسول نے ان چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کو واجب نہیں کیا۔
علامہ ابن امیر الحاج حنفی تحفہ شرح تحریر میں فرماتے ہیں:

لم یوجب الله ورسوله على احد ان يتمذهب بمذهب رجل من الائمة..... الخ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کسی پر واجب نہیں کیا کہ وہ سب کو چھوڑ کر اس ایک کی تمام باتیں ماننا چلا جائے۔
بحر العلوم مولانا عبد العلی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

فایجابہ تشریع جدید..... الخ یعنی ایک ہی مذہب کے مان لینے کا وجوب اور

ایک ہی امام کی تقلید کو واجب جان لینے کا مسئلہ یہ لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی شریعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات نہیں۔

حافظ الفقہ اخوند حبیب اللہ حنفی مغتنام الحصول میں لکھتے ہیں:

فكان اجماعا ان التزم مذهب معين غير لازم يعني تقليد شخصي کے واجب نہ ہونے پر امت کا اجماع ہے۔

مولانا اکمل صاحب حنفی تقریر الاصول میں فرماتے ہیں:

لا يلزم احدا ان يتمذهب بمذهب احد من الائمة..... الخ یعنی کسی شخص پر کسی ایک ہی امام کا مذہب ماننا ضروری نہیں۔ دیکھو صحابہ کرام اگر کسی وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تو دوسرے وقت ابو ہریرہ اور معاذ رضی اللہ عنہما سے بھی دریافت کر لیتے پس ایک مجتہد کی تقلید واجب سمجھ لینا اجماع کے خلاف ہے۔

حنفی علماء کی مذکورہ تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تقلید واجب نہیں ہے نہ اس پر کبھی اجماع ہوا اور اس طرح کی تحریروں سے حنفی کتابیں بھری ہوئی ہیں ضرورت ہو تو دیکھئے ملا حسن شرنبلانی حنفی نے عقد الفرید میں، سید محمد امین صاحب حنفی شارح در مختار نے شامی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی نے تحصیل التعریف میں مولانا عبدالحق حنفی نے شرح تحریر میں اور علامہ عابدی سندھی حنفی نے بالصراحت لکھا ہے کہ ایک ہی مذہب پر چمٹ جانا انسان پر ضروری نہیں ہے اور تقلید کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں نہ شرعی نہ عقلی۔

کیا قرآن ناقابل فہم کتاب ہے؟

مقلدین کی طرف سے بڑے زور و شور کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن ہر انسان کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے اس میں ابہام و اجمال ہے اس میں تعارض ہے اسے امت

کے چند افراد ہی نے سمجھا ہے وغیرہ وغیرہ آئیے دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (القمر: ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰) اور یقیناً ہم
نے قرآن کو پسند و وعظ کے لئے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔
مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت میں چار بار استعمال
فرمایا ہے۔

علامہ جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

ولقد سهلنا القرآن بيناه وفصلناه للذكر، لمن اراد ان يتذكر
ويعتبر ويتعظ وهونا (تفسير الطبري: ۱۱۳/۲۷)

ہم نے قرآن کو اہل بنایا اس کو واضح کیا، کھول کر بیان کیا ہے اور آسان بنایا نصیحت کے
لئے یعنی اس کے لئے جو نصیحت عبرت اور موعظت حاصل کرنا چاہے۔

حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

یعنی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی
یاد کرنا، ہم نے آسان کر دیا ہے چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز بلاغت کے اعتبار سے
نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو وہ عربی
گرامر اور معانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اسی طرح یہ
دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ یاد کر لی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی اس
طرح یاد کر لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل کام ہے اور اگر انسان اپنے قلب و ذہن کے
درتھے وارکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے نصیحت کے کانوں سے سنے اور سمجھنے
والے دل سے اس پر غور کرے تو دنیا و آخرت کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں

اور یہ اس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر کفر و معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ (احسن البیان)

اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا:

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (الزمر: ۲۸)

قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی، انحراف اور التباس نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ وعیدوں سے ڈریں اور بیان کردہ وعدوں کا مصداق بننے کے لئے عمل کریں۔

قرآن کی ایک دوسری آیت اس مفہوم کو واضح کرتی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (الکہف: ۱)
تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔

ان آیتوں کا واضح مفاد یہ ہے کہ عربی زبان پر قدرت رکھنے والا قرآن کو بآسانی سمجھ سکتا ہے اس میں کجی اور انحراف و التباس نہیں ہے اور ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل: ۸۹)

اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے۔

یعنی اس میں دین کے احکامات ہیں ماضی و مستقبل کی خبریں ہیں، حلال و حرام کی تفصیلات ہیں۔ دین و دنیا، معاش و معاد اور انسانی سعادت کے راز ہائے سرستہ ہیں جس کا حصول مکمل پیروی کے بغیر ممکن نہیں، اس مفہوم کو اور بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: ۴۴)

اور یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔

اسی طرح قرآن کو احادیث سے سمجھنا مزید آسان ہو گیا۔ تعجب ہے جو کتاب ہدیٰ للناس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیروی کا حکم بھی صادر فرمایا ہے وہ کج فہموں کی سمجھ سے ناقابل فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (الاعراف: ۳)

تم لوگ اس (کتاب) کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اگر کتاب کو ناقابل فہم تسلیم کر لیا جائے تو اللہ پر یہ الزام بھی آئے گا کہ اس نے انسان کو تکلیف مالا یطاق میں مبتلا کر دیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی واضح کر دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶) اللہ کسی جان کی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

یعنی اللہ نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو اس کی طاقت سے بالاتر ہو حاصل کلام یہ کہ قرآن ہر طرح سے آسان ہے یاد کرنے میں نصیحت حاصل کرنے میں سمجھنے سمجھانے میں اس کے باوجود بھی اسے معصوم، پہلی قرار دینا خود اس پر ظلم کرنا ہے۔

کیا فقہ سے حدیث مشکل ہے؟

مقلدین کی طرف سے عوام میں یہ بات بھی پھیلانی جاتی ہے کہ فقہ کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے جبکہ حدیث میں پیچیدگی اور دشواری ہے کوئی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یا موضوع ہے یہ جانتا بڑا مشکل کام ہے یہ بھی محض ایک پروپیگنڈا ہے، اقسام حدیث پر علماء محققین نے کتابیں لکھی ہیں جس سے تحقیق رداۃ اور صحت اسناد بالکل واضح ہو جاتی ہے اور

سند رسول ﷺ تک پہنچتی ہے۔ مقلدین بھی تھوڑی جسارت کریں روایت فقہ کی سند اپنے اماموں تک پہنچائیں دیکھئے فقہ حنفی کی پہلی کتاب قدوری پانچویں صدی میں اور سب سے معتبر کتاب چھٹی صدی ہجری میں لکھی گئی ہے جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ۱۵۰ھ میں ہو چکا تھا پھر پانچویں اور چھٹی صدی کے لوگوں کو قوال ابو حنیفہ کیونکر دستیاب ہوئے، قال ابو حنیفہ: عند ابی حنیفہ کذا عند ابی حنیفہ وغیرہ کی ہے کوئی سند اور اگر سند بھی مل جائے تو اس سے علم یقینی کبھی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ مقلدین خود اپنے حق پر ہونے میں تذبذب کے شکار ہیں۔ کما مر

الحمد للہ ہم حدیث رسول پر عمل پیرا ہیں جس کی کتابت کا انتظام عہد نبوی ہی میں ہو چکا تھا چند صحیفے بھی صحابہ کرام نے جمع کئے ہیں اور محدثین عظام نے بڑی محنت اور مشقت اور نہایت تحقیق سے احادیث کو مع اسناد جمع کر دیا ہے جس پر شرح صدر کے ساتھ عمل کیا جاسکتا ہے۔

اس زمانے میں بھی حدیث کی سند کا حال آپ کتابوں سے بآسانی جان سکتے ہیں، ثقہ راویوں کی معرفت میں ابن حبان کی کتاب اور ضعیف راویوں کی معرفت میں بخاری، نسائی اور عقیل کی کتابیں اور ابن القیم کی کتب تاریخ اور جرح و تعدیل میں ابن ابی حاتم کی کتاب اور وطنوں، شہروں اور راویوں کی معرفت میں کتاب طبقات ابن سعد اور مبہم ناموں کی معرفت میں عبد الغنی بن سعید اور خطیب کی کتب اور معرفت طبقات صحابہ میں کتاب اصحابہ بن حجر موجود ہے یہ تو متقدمین علماء محققین کی خدمات ہیں۔

موجودہ دور میں محمد ناصر الدین البانی کی ایک عبقری شخصیت ایسی گزری ہے جنہوں نے سنن اربعہ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) کی بھی تخریج کر دی ہے صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کر دیا ہے بلکہ ذخیرۃ احادیث سے الصحیحہ کو الگ کر دیا اور الضعیفہ والموضوعہ کو ایک ساتھ کر دیا ہے جس سے عام لوگوں کے لئے مزید آسانی پیدا ہو گئی

ہے بلکہ اب تو اردو میں بھی جرح و تعدیل پر کتابیں آرہی ہیں جس سے اردو داں طبقہ خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا ہے ہر زمانے میں علماء کی خدمات رہی ہیں اور آج بھی جاری ہیں احادیث کو سمجھنا یا صحیح اور ضعیف معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ محض مقلدین کا ایک مغالطہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

کیا احادیث رسول میں تعارض ہے؟

بعض کم فہم دانشور حضرات کہتے ہیں کہ احادیث باہم مختلف ہیں ان میں تعارض ہے جس سے احکام و مسائل کے استنباط و تعمیل میں دشواری پیش آتی ہے اس لئے بہتر راستہ یہی ہے کہ کسی ایک امام کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی جائے، اسی طرح کچھ روشن خیال قرآن میں بھی تعارض کی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ۔

آدمی کے لئے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے تاکہ وہ اچھے برے اور کھوٹے کھرے کی تمیز کر سکے، جو لوگ قرآن و حدیث پڑھنا اور سمجھنا گناہ سمجھتے ہیں وہی لوگ اشکال و تعارض بھی پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ قرآن و حدیث کو معممہ قرار دے رہے ہیں تو انہیں تو ہر چیز میں اشکال اور تعارض نظر آئے گا مگر تعجب ہے کہ وہ فقہ کے اشکال و تعارض کو کس طرح حل کریں گے۔ جسے وہ آسان اور قابل فہم گردانتے ہیں مثال دیکھئے مسئلہ ایک لیکن اقوال مختلف، ماء مستعمل پانی کا حکم۔ ہدایہ میں لکھا ہے وقال محمد وهو رواية عن ابی حنیفہ هو طاهر غیر طہور (۳۸) اور کہا محمد نے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو حنیفہ سے کہ پانی مستعمل پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں۔ ثم فی رواية الحسن عن ابی حنیفہ نجاسة غلیظة (۳۸) پھر حسن نے ابو حنیفہ سے روایت کی کہ وہ نجس ہے اور غلیظ ہے۔ وفی رواية ابی یوسف عنه وهو قوله نجاسة

خفیفۃ (۳۸) ابو یوسف ان سے روایت کی کہ وہ ہلکی نجاست رکھتا ہے۔

ایک حنفی مقلد ایسے مسائل میں حق کس طرح پاسکتا ہے کہ مسئلہ ایک مگر حکم الگ الگ شافعی حضرات کے لئے بھی نمونہ ایک جدول نقل کئے دیتا ہوں اندازہ لگائیں فقہ میں کتنی آسانیاں ہیں۔

غور کیجئے بیرون نماز سجدہ تلاوت کی مندرجہ ذیل کیفیت پر۔

کتاب کا نام	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
امکان السنۃ امام اوزیم	—	نیت	غیر تحریرہ	مٹا دینا			ہا	غیر	پہلے تہجد کی طرح نشست	سلام
تقریب الاخوان مولانا محمد امجد	—	نیت	امام کا	مٹا دینا	بٹنے کے لیے ہاتھ اٹھانا	امام کا	ہا	امام کا	—	سلام
تقریب الاخوان مجامع عہد کی	قیام	—	امام کا	مٹا دینا	ہاتھ اٹھانا	امام کا	ہا	امام کا	جل	سلام
امجد امام	—	نیت	غیر	مٹا دینا	—	غیر	ہا	غیر	تذکرہ کی طرح نہایت	سلام
تذکرہ و جدول مجامع عہد	—	نیت	غیر		ہاتھ اٹھانا پہلے	امام کا	ہا	امام کا	ٹٹک	سلام
شمالی و مہاجر سال عہد عثمانی		نیت	غیر تحریرہ	مٹا دینا	—	غیر	ہا	غیر	بٹنے	سلام
تقریب الدین مجامع عہد	قیام خود	نیت	غیر	—	ہاتھ اٹھانا	—	ہا	غیر	جل	سلام

دیکھا آپ نے فقہ کتنا آسان ہے سات کتابوں میں سات مختلف طریقے دیکھنے کے بعد ایک شافعی مقلد کیا کرے گا۔

میرے بھائیو! حدیث چھوڑ کر اس لئے بھاگ رہے ہو کہ حدیثیں مختلف اور متعارض ہیں مگر عجیب بات ہے کہ آدمی بارش کے قطروں سے بچنے کے لئے بھاگا مگر پرنا لے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔

کیا قرآن میں تقلید کا حکم ہے؟

آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقلید سلاطین کے دربار میں پلی پڑھی پروان چڑھی، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پورے قرآن میں تقلید شخصی کی حمایت میں ایک حرف بھی نہیں ہے مگر مقلدین زبردستی قرآن سے تقلید ثابت کرتے ہیں اور کچھ آیتیں بھی پیش کرتے ہیں آئیے دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے؟

۱۔ مقلدین ایک ادھوری آیت اس طرح پیش کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آپ میں سے اولوالامر کی اطاعت کرو۔

پھر حاشیہ آرائی کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری وغیرہ نے اولوالامر سے مراد علماء و فقہاء کو لیا ہے کچھ لوگ علماء اور امراء کو مراد لیتے ہیں دونوں صورتوں میں تقلید ثابت ہوگئی ہے۔

اب آیت کا باقی ماندہ حصہ بھی پڑھ لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ آیت اثبات تقلید میں ہے یا رد تقلید میں:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ۵۹)

پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

آیت کا یہ آخری حصہ بتا رہا ہے کہ اختلاف کے وقت صرف دو اطاعت واجب ہے تیسری اطاعت یعنی علماء اور امراء کی اطاعت اختلاف کی صورت میں کالعدم قرار پائی۔ اس سے تو تقلید شخصی کی تردید معلوم ہو رہی ہے اور تعجب ہے کہ مقلدین اس سے تقلید کے واجب ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔

۲۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ۴۳۔ الانبیاء: ۷)

پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں اور اسی کا نام تقلید ہے۔

جاہل کا کسی عالم سے پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ تقلید تو یہ ہے کہ ایک معین شخص اور اس کی طرف منسوب ایک معین فقہ کو مرجع بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور بغیر دلیل اس کی بات مان لی جائے جب کہ اہل اندکڑ سے کوئی متعین شخص مراد نہیں ہے بلکہ یہ عام حکم ہے اور عوام کو علماء کی طرف رجوع کرنے کی تاکید ہے جو عوام کے لئے ناگزیر ہے اس میں کسی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑ لینے کا حکم نہیں ہے۔

۳۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبہ: ۱۲۳) کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنے قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ ڈر جائیں۔

اس آیت میں تو تقلید کا نام و نشان نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ہر قبیلے یا جماعت کے کچھ لوگ دینی مراکز اور مدارس میں جا کر دین کا علم حاصل کریں اور لوٹ کر آئیں یعنی ادا مروا ہی کا علم حاصل کر کے آئیں تو اپنی قوم کے اندر امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور انہیں اخروی انجام سے ڈرائیں وغیرہ وغیرہ۔

۴- سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک ادھوری آیت مقلدین اس طرح پیش کرتے ہیں۔

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (لقمان: ۱۵) اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔

اس میں تقلید کہاں ہے تقلید تو بے دلیل باتوں کا ماننا ہے، یہاں اتباع اور تحقیق کا حکم ہے

اور اتباع بھی ان کی جو راہ یافتہ تھے جیسا کہ ہم سب صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں

تو اس کی وضاحت صراط الذین انعمت علیہم سے کرتے ہیں اور اللہ کے انعامات کے وہی

مستحق ہیں جو اللہ کے فرامین کی بجا آوری میں کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرتے۔

پوری بات سمجھنے کے لئے آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھ لیجئے۔

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا (لقمان: ۱۵) اور وہ دونوں (ماں باپ) تجھ پر اس بات

کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیا

میں ان کے ساتھ اچھی بسر کرنا۔

اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے مگر شرک جیسے

گناہ میں والدین کی بات بھی ناقابل تسلیم ہے بلکہ اس معاملے میں ماں باپ کے بجائے

ان کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کئے ہوئے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی اور

حسن سلوک کا معاملہ جاری رکھو۔ اس میں تقلید شخصی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی

تقلید سے روک کر علم کے حصول اور تحقیق کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔

یہ چند آیتیں نمونہ درج کردی گئی ہیں یہ اور اس طرح کی آیتیں سیاق و سباق سے کاٹ

کر لکھی جاتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی تقلید شخصی کا کوئی حکم نہیں ہے

یہ مقلدین کی بے جا جرات ہے کہ وہ رد تقلید کی آیتوں کو اثبات تقلید میں پیش کرتے ہیں۔

کیا حدیث میں تقلید کا حکم ہے؟

آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدیث میں تقلید کا لفظ انسانوں کے بجائے حیوانوں کے لئے استعمال ہوا ہے، تقلید شخصی کا کوئی ثبوت نہیں ہے مگر مقلدین بھی بڑے عجیب ہیں ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ حدیثوں کو سمجھتے نہیں اور حدیث ہی سے وہ تقلید کے وجوب کا حکم بھی لگاتے ہیں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنا عرصہ تمہارے درمیان رہوں گا پس تم میرے بعد دو شخصوں کی اقتداء کرنا ایک ابو بکر دوسرے عمر۔ (ترمذی، ابن ماجہ، احمد)

ایک مقلد صاحب لکھتے ہیں اس حدیث سے تقلید کا جواز ثابت ہوتا ہے۔
 پہلی بات: اس حدیث سے تقلید شخصی کے بجائے بیک وقت دو کی اقتداء ثابت ہوتی ہے۔
 دوسری بات: پھر اس اقتداء کو آخر کس کے حکم سے منسوخ قرار دیا گیا ہے۔
 تیسری بات: حریم والے آج کس کی اقتداء کر رہے ہیں؟ کہیں وہ نبی ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں۔

چوتھی بات: صحابہ کرام نے بہت سے مسائل میں مذکورہ حضرات کی خلاف ورزی کیوں کی کیا وہ منشاء نبوی کے سمجھنے سے قاصر تھے وغیرہ۔

۲۔ تقلید کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ (احمد ابو داؤد، ترمذی)
 اس سے بھی تقلید شخصی ثابت نہیں ہوتی کیونکہ علم کی وراثت کسی خاص یا چند عالموں تک محدود نہیں ہے اس سے عام علماء امت مراد ہیں اور تقلید کے لئے تو فقط چار عالموں کو جن لیا گیا ہے۔

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ اگر ہم میں کوئی معاملہ ایسا آجائے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں نہ تو کرنے کا حکم واضح ہے اور نہ ہی نہ کرنے کا تو اس بارے میں آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم اس میں فقہاء محدثین اور علماء ربانین کے مشورہ پر عمل کرو اور اپنی سمجھ اور اپنی رائے اس میں نہ چلایا کرو۔ (مجمع الزوائد: ۱/۸۷)

اس حدیث سے بھی تقلید کی جڑ کٹتی نظر آتی ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیش آمدہ غیر منصوص مسئلہ میں فقہاء اور علماء کے اجماعی مشوروں پر عمل کیا جائے، کسی خاص فقیہ سے مشورہ لینا مراد نہیں ہے حدیث کے آخری الفاظ اس طرح ہیں ولا تمضوا فیہ رای خاصۃ (مجمع: ۲۴۱/۱) مطلب یہ ہے کہ پیش آمدہ مسئلے میں کسی خاص شخصیت کی رائے کو مت چلاؤ یعنی تقلید شخصی کے بجائے جمہور علماء کی رائے پر عمل کرو۔

۴۔ حضور اقدس ﷺ نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا تو یہ پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کس طرح فیصلہ کرو گے عرض کیا کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو عرض کیا کہ رسول اللہ کی سنت (حدیث) سے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر اس میں نہ ملے تو؟ فرمایا کہ اسی وقت اجتہاد و استنباط کر کے اپنی رائے سے فیصلہ دوں گا اور کوئی کوتاہی نہ کروں گا، آپ ﷺ نے اس پر (فرط مسرت سے) اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔ (ترمذی و ابوداؤد)

ایک مقلد صاحب حاشیہ آرائی فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ تقلید و اجتہاد کے مسئلے میں ایک ایسی شمع ہدایت ہے کہ اس پر جتنا غور کیا جائے اس مسئلہ کی گتھیاں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔

آئیے اس حدیث پر غور کریں اور اس مسئلے کی کچھ گتھیا سلجھائیں۔

پہلی بات: یہ حدیث سند کے لحاظ سے بالکل ضعیف ہے ائمہ جرح و تعدیل میں کوئی بھی ایک اس کی تصحیح نہیں کرتا۔ ضعف کے اسباب گنوائے گئے ہیں۔ مرسل، اصحاب معاذ مجہول ہیں۔ حارث بن عمرو مجہول ہے۔ دیکھئے (سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ للالبانی ۸۸۱/۲)

دوسری بات: اگر سند احادیث صحیح ثابت ہو جائے تو اس سے صرف اور صرف اجتہاد کا جواز ثابت ہوتا ہے تقلید شخصی کا نہیں جسے مقلدین زبردستی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

سچ تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کئی جگہ اتباع کا لفظ موجود ہے اب حدیث میں اتباع، اقتداء اجتہاد وغیرہ کے لفظ سے چار ائمہ کی تقلید ثابت کرنا ڈوبتے کوتنکا کا سہارا کے مقولہ کی طرح ہے جب حدیثوں سے تقلید ثابت کی جاتی ہے وہ محض مقلدین کی کج فہمی ہے، حدیث پڑھئے، سمجھئے اور اس پر عمل کیجئے کیونکہ اس میں سو فیصد صداقت ہے تشکیک و تذبذب اور التباس و توفیق کی کتابوں کا حصہ ہے کیونکہ کوئی بھی فقیہ اپنے فقہی مسئلہ کو سونی صد صحیح نہیں کہتا اسے غلط ہونے کا بھی احتمال رہتا ہے۔

کیا صحابہ کرام مقلد تھے؟

صحابہ کرام سب کے سب راہ راست پر تھے اور تبع سنت تھے۔ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں وہ براہ راست آپ سے استفادہ کرتے، مسائل پوچھتے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اور پس مرگ بھی نبی ﷺ کی احادیث تلاش کرتے اور سنت مل جانے پر کسی کے قول کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی شہادت خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ صرف ایک دلیل کافی ہے۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا [البقرہ ۱۳۷] (اگر وہ تم جیسا ایمان

لائیں تو ہدایت پائیں۔

اللہ تعالیٰ کو عام مسلمانوں سے صحابہ جیسا ایمان مطلوب ہے، یہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ذخیرہ احادیث میں صحابہ کرام کے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ وہ مسائل کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے احادیث رسول پوچھتے یعنی سنت کی جستجو کرتے رہتے تھے اور کسی کی تقلید بالکل برداشت نہیں کرتے تھے بے دلیل باتوں کو قبول کرنے کا رواج ان میں بالکل نہیں تھا اور سنت کے مقابلے کسی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، نمونہ چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) جب حضرت علیؓ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عثمانؓ حج تمتع سے منع فرماتے ہیں تو علیؓ حج اور عمرہ دونوں یعنی حج تمتع کا احرام باندھا اور ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کے قول کی بنیاد پر نبی ﷺ کی سنت کو ترک نہیں کروں گا [بخاری: ۱۵۶۳]

(۲) حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے عبد اللہ ابن عباسؓ کے سامنے حج تمتع کے مقابلے میں حج افراد کے افضل ہونے پر دلیل دی تو عبد اللہ ابن عباسؓ نے فرمایا:

”قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر برسے، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکرؓ و عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی ہے۔“ [مسند احمد 1/442]

ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تمام کے تمام سنت رسول کے شیدائی تھے۔ اس کے مقابلے میں کسی کی بھی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔

صحابہ کرام کو مقلد ثابت کرنے کا ایک دوسرا ڈھنگ بھی اپنایا جاتا ہے اور دھوکہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ میں تین طبقات تھے اور مکثرین (جن کے فتوے زیادہ ہیں) کی تقلید دیگر صحابہ کرتے تھے مقلدین کے اس دعوے سے گمان ہوتا ہے کہ ساری شریعت صرف فتوؤں پر

چل رہی تھی اور (اليوم اكملت لكم دينكم) محض ایک خانہ پری تھی۔ تقلیدائے کی راہ ہموار کرنے کے لیے زبردستی صحابہ کو مقلد ثابت کیا جاتا ہے جب کہ ابن القیم جن کے حوالے سے یہ پھلجھڑی چھوڑی جا رہی ہے بالکل بری الذمہ ہیں۔ انھوں نے صحابہ کرام میں سے مفتی حضرات کے نام ایک سو تیس گنوائے ہیں اور ان کے مختلف طبقات کا تذکرہ کیا ہے لیکن تقلید کی غلاظت سے انھیں آلودہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے (اعلام الموقعین اردو: ۱/۳۰، ۳۱) یہ ایسی تقلید شکن کتاب ہے کہ دنیا کے تمام مقلدین پڑھ کر سر کھجاتے ہیں اور زبان و قلم کو تالے لگ جاتے ہیں مگر کتر بیونت کر کے اسی سے حوالے بھی دیا کرتے ہیں۔

صحابہ ایک دوسرے سے مسائل معلوم کرتے تھے ”فاسئلوا اهل الذکر“ پر ان کا مکمل عمل تھا۔ مگر سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے یا قول سے چٹ جانا یہ ان کے کمال ایمان کے منافی تھا۔ خود مقلدین کو بھی اعتراف ہے کہ صحابہ کسی کے مقلد نہیں تھے مگر تقلیدی ترنگ میں کچھ لوگ انھیں مقلد بھی گردانے لگتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر بات ایسی ہے تو ہم صحابہ کے بجائے دوسروں کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کی تقلید کو منسوخ کس نے قرار دیا؟ افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کی تقلید کیوں کی جانے لگی؟ اسی طرح کے بہت سے سوال جنم لیتے ہیں جن کے صحیح جوابات فراہم کرنے سے مقلدین قاصر اور عاجز نظر آتے ہیں۔

استاذ ابوالحسن علی میاں ندویؒ اور دوسرے محققین حضرات کی تحریریں گزر چکی ہیں کہ قرون ثلاثہ میں تقلید کا رواج نہیں تھا۔ تقلید تو تیسری یا چوتھی صدی کی پیداوار ہے۔ پھر صحابہ کو بھی مقلد باور کرانا کتنا مجنونانہ فعل ہے۔ سچ یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ اور متبع سنت تھے اور تقلیدی غلاظت کے چھینٹوں سے بالکل محفوظ تھے۔ رضی اللہ عنہم

کیا ائمہ اربعہ مقلد تھے؟

ائمہ اربعہ کے تعلق سے قلدین کے متضاد دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ ائمہ اربعہ مجتہد تھے اور مجتہد کے لیے تقلید جائز نہیں اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ائمہ اربعہ پیدائشی مجتہد تھے اگر جواب ہاں میں ہے تو اسے قرآن و حدیث سے مدلل کیا جائے۔ یا ائمہ حصول علم کے بعد درجہ اجتہاد کو پہنچے اور مجتہد بنے تو سوال یہ ہے کہ مجتہد ہونے سے پہلے کس کی تقلید کرتے تھے۔ مقلدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح سندوں سے اپنے ائمہ سے ثابت کریں کہ ہم فلاں فلاں کی تقلید کرتے تھے مگر اب چوں کہ ہم مجتہد ہو گئے ہیں لہذا ہم نے تقلید بھی ترک کر دیا ہے۔

دوسرا طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ائمہ نے بھی اپنے علم و اساتذہ کی تقلید کی ہے اور دلیل کیا ہے کہ شاگرد نے استاد کی موافقت میں فتویٰ دیا ہے یا فتوے میں اپنے استاد کا قول نقل کیا ہے یا کسی بات کو ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اگر یہی تقلید ہے کہ کسی بات کو مشورۃ اور موافقۃ قبول کر لیا گیا تو ماننا پڑے گا کہ بعض مسائل میں نبی ﷺ نے بھی حضرت عمرؓ وغیرہ کی تقلید کی ہے۔ العیاذ باللہ

میرے مقلد بھائیو! آخر تقلیدی غلاظت کو اتنا اچھا لنے کی ضرورت کیا ہے انھیں تم مجتہد بھی کہتے ہو اور مقلد بھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں مقلد رہے ہوں جوانی میں مجتہد ہو کر تقلید سے توبہ کر لیا ہو مگر اس کے لیے بھی تو کوئی شہادت چاہئے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مقلدین کی کارستانی ہے ائمہ کا دامن اس سے پاک ہے۔ ہر امام نے ہانگ دہل اعلان کر رکھا ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کرو، ہم نے جہاں سے مسائل لیے ہیں تم بھی وہیں سے لو۔ میری یا کسی اور کی تقلید نہ کرو۔

پچھلے صفحات میں ائمہ اربعہ کے اقوال گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے کہ انھوں نے تقلید سے اپنی برات کا اعلان کر رکھا ہے مگر افسوس! اس کے باوجود آج ان کے نام پر یہ امت فرقوں میں بٹ چکی ہے اور حکم ربانی ”ولا تفرقوا“ کی صریحاً خلاف ورزی کر رہی ہے۔

مزید پڑھئے ایک مقلد بغیر کسی حوالے کے لکھتا ہے

”ائمہ کرام نے اپنے اساتذہ کی تقلید کی۔ انھوں نے اپنے بڑوں کی، انھوں نے صحابہ کی، انھوں نے نبی ﷺ کی تقلید کی“

دوسرا مقلد، اطاعت اور تقلید کے فرق کو یوں واضح کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا۔ لہذا ہم حضور ﷺ کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نا کہ مقلد“

دیکھئے مقلدین کس طرح تضاد کے شکار ہیں اگر ائمہ اپنے اساتذہ کی تقلید کرتے تو پھر چار کی تعداد ہی کیوں بنتی؟ امام مالکؒ امام شافعیؒ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبلؒ بھی استاذ کی نسبت کو قبول کرتے اور وہ بھی مالکی بن جاتے یا کم از کم شافعی ہو جاتے، قس علیٰ هذا اور جب تقلید نبی ﷺ تک پہنچ گئی تو پھر دوسروں کی تقلید کہاں باقی رہی۔ یہ سب کج فہم مقلدین کے شگوفے ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

سچ یہی ہے کہ نبی ﷺ کی اطاعت اطاعت ہے تقلید نہیں اور کسی کی بھی بات کو دلیل کے ساتھ قبول کر لینا بھی تقلید نہیں ہے تقلید تو وہ ہے جو بغیر دلیل کے ہو۔ ائمہ اربعہ بھی صحابہ کرام کی طرح متبع سنت تھے، تقلید سے متنفر تھے اور انھوں نے اپنی اور غیر کی تقلید سے سختی سے روکا ہے ائمہ اربعہ کو مقلد ٹھہرانا ان پر ظلم کرنا ہے۔

کیا تقلید و اتباع ایک ہے؟

کچھ کج فہم قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع دونوں ایک ہیں وہ بے چارے گھاس اور زعفران میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور عوام کو اپنی منطقی باتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دلائل کی فراہمی میں بالکل بونے نظر آتے ہیں۔ حالاں کہ دلائل کے اعتبار سے تقلید اور اتباع میں زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں اجتماع الضدین ہیں تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے اور اتباع بادل دلیل ہوتی ہے اسی لیے باشعور مقلدین بھی نبی ﷺ کی اتباع کو تقلید نہیں کہتے۔

اتباع اور تقلید کے فرق کو علامہ ابن القیمؒ نے ابن خواص کے حوالہ سے یوں لکھا ہے۔

التقليد معناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه

وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة۔

کسی کے بھی بے دلیل قول کی طرف رجوع کرنا تقلید ہے اور یہ شریعت میں ممنوع ہے

اور اتباع وہ ہے جو بادل دلیل ہو۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

كل من اوجب الدليل عليك اتباع قوله فانته متبعه والاتباع في

الدين مسوغ والتقليد ممنوع [اعلام الموقعين ۲/۱۳۷]

ہر وہ چیز جس پر دلیل قائم ہو وہ اتباع ہے اور اتباع دین میں جائز ہے اور تقلید ممنوع ہے۔

ان حوالوں سے خوب واضح ہے کہ اتباع اور تقلید دونوں ایک نہیں ہیں۔

اس مضمون کو ایک حنفی مقلد عالم مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کی تحریر سے مزید سمجھئے۔

اطاعت، تقلید کے معنی سے عام ہے کہ خداوند قدوس اور سرور عالم ﷺ کی اطاعت کو

تقلید نہیں کہا گیا ہے۔ نیز مجتہد کا قول فی نفسہ حجت (دلیل) نہیں اور خداوند عالم اور سرور عالم کا قول فی نفسہ حجت شرعیہ ہے [تحقیق الکفر والایمان: ۵]

مفہوم مزید آشکارا ہو گیا کہ بے دلیل قول کی طرف رجوع کا نام تقلید ہے اور مجتہد کا قول فی نفسہ دلیل نہیں ہے جب کہ اتباع میں ہر بات بادلیل ہوتی ہے اور اللہ اور رسول کی ہر بات بذات خود دلیل ہوتی ہے اور اسی کا نام علم ہے جس پر بے شمار قرآنی شہادتیں موجود ہیں۔ مزید پڑھئے مولانا غلام رسول سعیدی حنفی فرماتے ہیں:

”تقلید کے معنی ہیں دلائل سے قطع نظر کر کے کسی امام کے قول پر عمل کرنا۔ اور اتباع سے یہ مراد ہے کہ کسی امام کے قول کو کتاب و سنت کے موافق پا کر اور دلائل شرعیہ سے ثابت جان کر اسی قول کو اختیار کرنا۔ [شرح صحیح مسلم ۵/۶۳]

ثابت ہوا کہ فقہاء کا جو قول مؤید بالوحی ہوا سے اختیار کرنا تقلید نہیں ہے اور جو قول مدلل نہیں ہے اسی کا لینا تقلید ہے جو ممنوع ہے۔

تعجب ہے ان شاطر لیکن کج فہم مقلدین پر جو بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے اطاعت، اتباع، اقتداء اور تقلید کو ہم معنی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں الفاظ سب اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے سب ایک ہیں جب کہ سوائے لفاظی اور منطقی تاویل کے دلیل ایک بھی نہیں ہے بغیر دلیل اور بغیر حوالوں کے لکھنے والے علما امت میں صرف گمراہی اور انتشار پھیلاتے ہیں اور اپنی عاقبت بھی برباد کر رہے ہیں اور ایسے ہی قسم کے لوگ شیخ الحدیث بن کرازہر ہند جیسے ادارے میں طلباء کو حدیث کا درس دیتے ہیں۔ پتہ نہیں دوران تدریس حدیث میں کیا کیا گھپلے کرتے ہوں گے۔ اعاذنا اللہ منہم

ایک دوسرے طریقے سے بھی اسے سمجھ لیں کہ اتباع میں علم اور دلیل و برہان ہے جب کہ تقلید میں تشکیک، تذبذب اور التباس ہے۔ اسی طرح قمع کی نجات یقینی ہے اور مقلد کی

نجات مشکوک وغیر یقینی۔

پھر کیوں نہ ہم تقلید کے بجائے اتباع کا راستہ اختیار کریں، ائمہ کی عصمت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے جب کہ رسول اکرم ﷺ معصوم عن الخطاء ہیں اور آپ کی اتباع میں سو فیصد نجات مضمّن ہے۔ ائمہ کے مسائل میں صواب اور خطاء دونوں کا احتمال ہے اسے محققین علماء احناف بھی تسلیم کرتے آئے ہیں۔
علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں:

”یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ہم امام ابو حنیفہؒ کی نسبت عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں، امام ابو حنیفہؒ مجتہد تھے۔ پیغمبر نہ تھے، اسی لیے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے، نہ صرف امکان بلکہ وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں [سیرت نعمان ۲۸]۔
ان تمام تر تفصیلات سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ نبی ﷺ کے علاوہ ائمہ کی بے دلیل باتوں کو ماننا ہی تقلید ہے اور اگر کوئی بات کسی بھی ذریعہ سے حاصل ہوئی اور وہ مدلل ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اسے مان لینا اتباع ہے تقلید نہیں۔ پس دونوں میں فرق اچھی طرح واضح ہو گیا۔

کیا یہ بھی تقلید ہے؟

کچھ سادہ لوح قسم کے علماء تقلید کی وکالت میں قلم چلاتے ہیں تو پوری دنیا کو مقلد بنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اعتماد کا دوسرا نام تقلید ہے اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الثقة كنزى“ اعتماد میرا خزانہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے نام سے مردی ایک لمبی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں مگر وہ حدیث بالکل بے بنیاد ہے طاہر پٹنی نے اسے الموضوعات ۶۱۹/۱ میں اور علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں ذکر کیا ہے یہ حدیث موضوع ہے۔

اب دیکھئے اعتماد کے نام پر کسی طرح تقلید نے اپنے پرو باز و پھیلائے:

- ۱۔ حدیث صحیح ہے یا ضعیف آپ جس محدث پر اعتماد کریں گے آپ اسی کے مقلد ہوئے۔
- ۲۔ بخاری پڑھ کر کسی نے آپ کو مسئلہ بتایا اور آپ نے مان لیا آپ بخاری کے مقلد ہوئے۔
- ۳۔ اسکول میں استاد نے بچوں کو سکھایا بچوں نے تسلیم کر لیا بچے استاد کے مقلد ہوئے۔
- ۴۔ چھوٹوں نے بڑوں کی بات کو مان لیا، چھوٹے بڑوں کے مقلد ہوئے۔
- ۵۔ جاہل نے کسی عالم سے سوال پوچھا اور اس پر عمل کرنے لگا وہ جاہل عالم کا مقلد ہوا۔
- ۶۔ کیا آپ نے کسی سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے اگر ہاں میں جواب ہے تو آپ اس کے مقلد ہوئے۔
- ۷۔ آپ نے کسی سے حدیث پڑھی ہے اگر ہاں میں جواب ہے تو آپ اسی کے مقلد ہوئے۔
- ۸۔ ایک بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے وہ اپنے باپ کا مقلد ہے۔
- ۹۔ راستہ چلتے ہوئے آپ نے کسی سے اپنی منزل کا سمت پوچھ کر عمل کیا آپ اس کے مقلد ہوئے۔
- ۱۰۔ قاضی نے گواہ سے پوچھ کر مسئلے کا فیصلہ کر دیا قاضی گواہ کا مقلد ہوا۔

تلك عشرة كاملة:

دیکھا آپ نے اعتماد کا دوسرا نام تقلید ہے اور یہ ہے تقلید کا فوراہ۔ بھلا کون ہے جو اس کے چھینٹوں سے محفوظ رہ سکے۔ دنیا کا سارا نظام ہی تقلید کے بل بوتے پر چل رہا ہے۔

اب آئیے دیکھیں علما کا اجماعی مسئلہ کیا ہے مختصراً بن الحاجب سے ایک تراشادیکھئے

ولیس الرجوع الی الرسول والی الاجماع والعامی الی المفتی والقاضی

الی العدول بتقلید لقیام الحجة [مختصراً بن الحاجب ۲/۳۰۵]

رسول ﷺ کی بات ماننا، یا اجماع پر عمل کرنا۔ یا بے علم کا مجتہد کے قول پر عمل کرنا اور

قاضی کا گواہ کی شہادت تسلیم کرنا تقلید نہیں ہے کیوں کہ اس کی دلیل موجود ہے۔

اب آئیے ”عشرة كاملة“ کا تجزیہ اصول مقلدین کی روشنی میں کریں:

۱۔ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، ماہرین فن اسے حرج و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور ضعیف کی علت بیان کرتے ہیں یعنی دلائل کی روشنی میں صحیح یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور بادل لیل بات کو ماننا تقلید نہیں ہے بلکہ یہ تو تحقیق ہے۔

۲۔ بخاری کی حدیث سے مسئلہ بتانا اور اسے مان لینا تقلید ہرگز نہیں ہے۔ کیوں کہ بخاری کی کتاب میں نبی ﷺ کی حدیثیں ہیں اور رسول یا حدیث کی طرف رجوع تقلید نہیں تحقیق ہے۔

۳۔ استاد بچوں کو سکھاتے ہیں طریقہ کار مختلف ہو مگر اصول سب کا ایک ہوتا ہے ایک استاد ایک حرف جیم (ج) بچوں کو سکھاتا ہے کوئی بھی استاد سے دال (د) یا صاد (ص) نہیں کہتا یہ چیزیں اجماعی طور سے ثابت ہیں۔ بسا اوقات سیکھنے والا عبدالرحمن ہوتا ہے اور سکھانے والا ”نکارام“ یا ”اوم پرکاش“ ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ جیم (ج) کو جیم (ج) اور صاد (ص) کو صاد (ص) ہی کہتا ہے۔ یہاں زبردستی تقلید کو گھسیٹنا جنی دیوالیہ پن کے سوا اور کچھ نہیں۔

۴۔ چھوٹوں کو علم و تجربہ نہیں ہوتا ہے وہ بڑوں سے علم اور تجربہ حاصل کرتے ہیں اور شوقین بچے کریدتے ہوئے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سوال پر سوال کرتے ہیں یہ تجسس اور تحقیق ہے تقلید نہیں۔

۵۔ جاہل کا عالم سے عامی کا مجتہد سے پوچھنا بھی حکم خداوندی کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں حکم دیا ہے کہ لاعلمی کی صورت میں جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اور اصول مقلدین میں یہ تقلید نہیں ہے۔

۶۔ قرآن سیکھنے اور پڑھنے کی کتاب ہے آپ اسے کسی عالم و حافظ سے سکھیں یا اپنی بیوی اور نوکرانی سے سکھیں یا اپنے نواسے اور پوتے سے، بالاتفاق اجماعی طور سے سب آپ کو ایک جیسا ہی سکھائیں گے فرق صرف تجوید اور غیر تجوید کا ہوگا۔ اس لیے اسے تقلید سے منسوب کرنا جہالت اور کم علمی کا شاخسانہ ہے۔

۷۔ حدیث پڑھنے والا بھی پڑھانے والے کا مقلد ہو جاتا ہے عجیب بات ہے کہ حدیث رسول تو خود دلیل ہے جو تقلید کے منافی ہے۔

۸۔ بچہ باپ کا مقلد ہے اس لیے کہ وہ انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے مگر اب تو معاملہ بدل گیا ہے کہ بچہ اسی جھولے نما کرسی میں چلنا سیکھتا ہے جو خود اس کے نفل و حرکت سے حرکت میں آتی ہے اور بتدریج بچہ چلنا سیکھ لیتا ہے مزید غور کریں تو بچہ صرف باپ کا مقلد نہیں ہے ماں سے نہانے دھونے کپڑے پہننے اور اتارنے نیز کھانے کا سلیقہ سیکھتا ہے اڑوسی پڑوسی کے بچوں سے گیند اور بلا گمانا سیکھتا ہے بڑے بھائی کی رہنمائی میں اسکول جاتا ہے اس طرح ایک ہی وقت میں بچہ کتنوں کی تقلید کرتا ہے۔ جسے مقلدین برداشت نہیں کریں گے کیوں کہ اس سے تقلید شخصی ثابت نہیں ہوتی۔

۹۔ ایک نووارد شہر میں آیا راستہ بھٹک گیا ہر چور ہے اور نکر پر وہ لوگوں سے راستہ پوچھ لیتا ہے اور ہر ایک کی تقلید کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اس سے بھی تقلید شخصی ثابت نہیں ہوتی۔

۱۰۔ قاضی نے گواہ سے پوچھ کر اس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو یہ تقلید نہیں ہے۔ کیوں کہ اصول مقلدین میں اسے تقلید سے خارج گردانا گیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ تقلید کی وکالت میں جو حدیث پیش کی گئی اور اس سے ثابت کیا گیا کہ اعتماد ہی کا دوسرا نام تقلید ہے وہ تو موضوع نکلی جس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ پیش کرنے والے کو توبہ کی ضرورت ہے۔

اور مختلف زاویوں سے جو تقلید کی شکلیں پیش کی گئی ہیں درحقیقت یہ تقلید ہے ہی نہیں۔ زبردستی اسے تقلید ثابت کیا جاتا ہے اور ایسی باتیں وہی کرتے ہیں جو دھوکہ بازی یا شاطر ہیں یا خود اپنے گھر کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں۔

کیا تقلید ایک ناگزیر ضرورت ہے؟

ہمارے کچھ بھولے بھالے بھائی کہتے ہیں کہ تقلید ایک ایسی ضرورت ہے جسے اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کی دلیل بھی دیتے ہیں مگر دل کو بالکل اطمینان نہیں ہوتا۔ پڑھیے:

”دنیا میں تقلید اور پیروی کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم نہیں چل سکتی۔ بڑھئی اپنے بڑوں کی پیروی کرتا ہے، لوہار اپنے بڑوں کی پیروی کرتا ہے۔ سائنس داں اپنے بڑوں کی پیروی کرتا ہے۔ آرکیٹیکٹ اپنے بڑوں کی پیروی کرتا ہے۔“

دوسرا تراشہ دیکھئے: ”تقلید انسان کی ہمہ جہتی ضرورت ہے“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”کوئی لوہار کوئی سنار کوئی رنگریز، گزرے ہوئے لوگوں کی اتباع کے بغیر اپنے فن میں مہارت پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی انجینئر کوئی سائنسٹ اگلوں کی پیروی کے بغیر اپنے فن کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔“

پہلے تراشے میں پہلا دھوکہ:

”دنیا میں تقلید اور پیروی کے بغیر“ میں کس طرح دھوکہ دیا گیا، غور کیجئے تقلید اور پیروی کو ہم معنی قرار دے دیا گیا جب کہ تقلید بے دلیل ہوتی ہے اور پیروی (اتباع) باو دلیل۔ پچھلے صفحات میں تقلید اور اتباع کا فرق پڑھ چکے ہیں۔

دوسرا دھوکہ:

بڑھئی، لوہار، سائنس داں اور آرکیٹیکٹ کے ساتھ تقلید کے بجائے پیروی کا لفظ استعمال کیا گیا تقلید کا نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ تقلید ایک ناگزیر ضرورت ہے۔

تیسرا دھوکہ

بڑھئی اور لوہار وغیرہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ عملی طور سے اسے انجام دیتا ہے، اسی لیے پیروی

کا لفظ استعمال کیا گیا کیوں کہ اس میں مشاہدہ اور دلیل شامل ہے مگر دعویٰ تو تقلید کا تھا۔ دوسرے تراشے میں بھی تقلید اور اتباع کو گڈ مڈ کر دیا۔ عنوان کے تحت تو تقلید ثابت کرنی تھی مگر آگے چلے تو تقلید کے بجائے اتباع اور پیروی پر آ گئے۔ ظاہر ہے بڑھئی، لوہار، سنار، رنگریز، انجینئر اور سائنسٹ سب کے سب تقلید کے بجائے تحقیق سے کام لیتے ہیں اور اپنے اپنے فن میں وہ عملاً بادیل تجربہ کرتے اور سیکھتے ہیں۔ تقلید سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح عوام بے چاروں کو دھوکے پر دھوکہ دیا جاتا ہے اور جو تقلیدی جمود و حصار توڑ کر سلفیت کی طرف آرہے ہیں انھیں مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تقلید کے بغیر کسی کا بھی کوئی کام نہیں چلتا۔ عوام سے تقلید کی حقیقت کو چھپایا جاتا ہے اور انھیں باور کرایا جاتا ہے کہ اطاعت، اتباع اقتدا اور تقلید سب ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں جب کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔

آئیے اب تقلید کو بدعت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں ایک واقعہ پیش خدمت ہے ”ایک بدعتی ایک مسجد میں نماز کے لیے آیا، نماز ختم ہو گئی اور لوگ منتشر ہو گئے، چار چھ لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے کہا امام صاحب، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو عرض کروں۔ امام صاحب عالم و فاضل تھے کہنے لگے ضرور پوچھئے۔ اس نے کہا فرض نماز کے بعد عام مسجدوں میں امام صاحب دعا کرتے ہیں اور مقتدی آمین کہتے ہیں، میں نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ اس مسجد میں آپ نے دعا بالکل نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے جواب دیا، نماز کے بعد کچھ ذکر و اذکار ہیں جس کی پابندی ہر نمازی کو کرنی چاہئے اور انفرادی طور سے نمازی چاہے تو دعا بھی کرے مگر جو عمل مسجدوں میں رائج ہے وہ بے دلیل ہے اور بدعت ہے۔“

وہ آدمی جوش میں کھڑا ہو گیا امام صاحب کے نزدیک پہنچا اور کہنے لگا امام صاحب! یہ

بتائے یہ پنکھا یہ ٹیوب لائٹ یہ لاؤڈ سپیکر یہ قالین یہ کولر وغیرہ کیا یہ بدعت نہیں، نبی ﷺ کے زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں؟

امام صاحب نے کہا آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں مگر تھوڑی سی توجہ دیجئے۔۔۔ وہ طیش میں آگیا، کہنے لگا خود آپ کی مسجد میں یہ سب بدعات موجود ہیں اور آپ بدعت بدعت کہہ کر وہ طریقہ کیوں چھوڑ رہے ہیں جو پرکھوں سے چلا آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی سنجیدہ ہو گیا اس کا غصہ ہلکا ہوا تو امام صاحب نے کہا بھائی صاحب! دیکھئے یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے جس کی صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے، اس میں حضرت عائشہؓ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [بخاری]

(جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔)

اس سے اور دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں نئی چیز کا بدعت ہے۔

اسلام میں دین اور دنیا کے مسائل الگ الگ ہیں دین چونکہ محمد ﷺ پر اترا اور مکمل ہوا، اب اس میں اگر اضافہ کیا گیا تو وہ بدعت ہے یعنی جو کام نبی ﷺ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ بدعت کو کسی بھی طرح سے دین میں گوارہ نہیں کیا جاسکتا۔ مگر دنیاوی بدعت روز بروز بڑھ رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے اور شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہر مسلمان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھا بھی رہا ہے اور ابھی کیا کیا چیزیں ایجاد ہوں گی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔

اس طرح شریعت اسلامیہ میں دین اور دنیا کو جاننے اور ناپنے کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ دیکھئے نماز ایک عبادت ہے، رسول اللہ ﷺ نے پڑھی ہے اور حکم دیا ہے کہ صلوا کما رأیتونی اصلی [بخاری] تم بھی نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔

اب اس میں اگر ہم کسی چیز کا اضافہ کریں تو یہ بدعت ہوگی نبی ﷺ نے فرض نماز پڑھنے

کے بعد اجتماعی دعا نہ تو خود کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے نہ آپ کے سامنے یہ کام انجام دیا گیا۔ اب آج کوئی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتا ہے تو یہ بدعت ہے اور بدعت سے بچنے کی بڑی سخت تاکید ہے۔

اب دوسری طرف دیکھئے یہ پنکھا، یہ لائٹ یہ لاوڈ اسپیکر یہ قالین یہ گھڑی یہ کولر یہ ٹاکس وغیرہ یہ سب دنیا کی ترقی کے سبب سے ہمیں مہیا ہیں اور یہ سب ساز و سامان ہمارے لئے مفید اور کارآمد ہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم اسے استعمال کریں شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے بس دین اور دنیا کو جاننے اور سمجھنے کا پیمانہ الگ الگ ہے دونوں کے فرق کو ہمیں سمجھنا چاہئے،

اس طرح اس بدعتی کی اصلاح ہوگئی اور اس نے مان لیا کہ ہمارے مولوی بدعت کا غلط مطلب سمجھاتے آئے ہیں کہ جب بدعت کی بات آتی ہے تو مختلف دنیاوی چیزوں کو گنا کر مرعوب کر دیتے ہیں کہ جب تم یہ سب بدعت اپنائے ہوئے ہو جو نبی ﷺ کے زمانے میں نہیں تھیں تو آخر اس بدعت کے کرنے میں کیا حرج ہے۔

بدعت ہی کی طرح معاملہ تقلید کا ہے۔ دنیاوی تقلید اور دینی تقلید۔

لوہار، بڑھئی اور سنار وغیرہ کونج میں لا کر تقلید سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ایک دینی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی تو دینی ہونی چاہئے اور یہی کام ہر مقلد کرتا ہے، معاملہ دین کا ہے دلیل دنیا کا دے رہا ہے۔ ایک مقلد لکھتا ہے:

”اہل حدیث جمعیت کا ہر عالم تقلید کا محتاج ہے اور ایسا محتاج ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہونے والا بچہ ماں کا محتاج ہے کہ وہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتا اور جیسے آج ہی انڈے سے باہر نکلنے والا بچہ کہ نہ اڑ سکتا ہے نہ دانہ دنکا تلاش کر کے پیٹ بھر سکتا ہے۔“

دیکھئے یہ عالم کتنی بڑی گمراہی پھیلا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کی ان باتوں پر لوگ واہ

واہ کریں گے اور اسے سر پر بٹھائیں گے اب اگر کوئی دوسرا سر پھرا کہنے لگے۔

”تم کہتے ہو بدعت فعل زبوں ہے اور اس کا مرتکب دوزخ میں جائے گا۔ ارے بدعت سے چھٹکارا کسے مل سکتا ہے۔ تم جن چچھاتی سڑکوں پر چلتے ہو۔ موٹر سائیکلوں، بسوں اور گاڑیوں میں گھومتے ہو، ہوائی جہازوں میں پرواز کرتے ہو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تمہارے فریج، پنکھے، کولر کیا یہ بدعت نہیں ہیں؟ تو بتائیے اس کا کیا جواب ہوگا اگر آدمی میں سوچ بوجھ ہے تو یہی کہے گا۔ بھائی یہ دنیا کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ چیزیں ہمیں مہیا ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور جس بدعت سے شریعت نے روکا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ دین میں کوئی نئی بات نکالنا بدعت ہے اور یہ سب دین نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عمومیت کے اعتبار سے تقلید ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں مسم غیر مسلم سب شامل ہیں بلکہ نبی اور غیر نبی تمام کے تمام اس زمرے میں آتے ہیں۔ ایک دوسرے کا سہارا بننا، کاروبار سیکھنا، مختلف علوم و فنون سیکھنا، مسلم غیر مسلم کسی سے بھی رہنمائی حاصل کرنا، کھانا بنانے گھر سجانے کا سلیقہ سیکھنا غرضیکہ قدم قدم پر اخذ و قبول کا طریقہ جو رائج ہے اگر ان کو تقلید کہا جائے تو یہ دنیاوی تقلید ہے اور اس میں مسلم غیر مسلم سکھ عیسائی کی کوئی قید نہیں ہے اور یہ انسان کی ناگزیر اور ہمہ جہتی ضرورت ہے۔

لیکن جس تقلید پر برسوں سے ہنگامہ جاری ہے وہ تو اس سے جدا گانہ ہے۔ وہ ہے ائمہ اربعہ کی تقلید۔ تقلید شخصی جس کا وجود خیر القرون میں نہیں تھا اور مزید ارباب بات یہ ہے کہ اس کا تعلق تمام انسانوں سے نہیں بلکہ صرف مسلمانوں سے ہے مگر شاطرانہ عنوان دیکھئے کہ ”تقلید انسان کی ہمہ جہتی ضرورت ہے“ معاملہ خالص دینی ہے مگر دلیل دنیاوی دی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔

سواد اعظم کیا ہے؟

ایک مقلد لکھتا ہے: (لکھنے والے کی علمی حیثیت نامعلوم ہے)

”نبی ﷺ نے فرمایا: اتبعوا السواد الاعظم (تم بڑی جماعت کی پیروی کرو)

سواد الاعظم کہتے ہیں بڑے گروپ کو، اب دین اسلام میں جو بڑی جماعت ہے وہ ائمہ

اربعہ کے اتباع کرنے والوں کی جماعت ہے سو یہ سواد الاعظم ہے۔ (بلاحوالہ)

ایک دوسرا مقلد (استاذ حدیث) لکھتا ہے۔

”رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: اتبعوا السواد الاعظم (بڑے جتھے کی پیروی کرو)

اور چونکہ مذاہب اربعہ کے سوا تمام مذاہب فنا ہو چکے ہیں اس لئے ان کا اتباع

سواد اعظم کا اتباع ہے اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے۔ (بلاحوالہ)

دیکھئے ان کرتب باز مقلدوں نے حدیثیں تو نقل کر دی ہیں مگر حوالہ بالکل نہیں دیا ہے کہ

آدمی جان سکے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ آئیے معتبر

اور محققین علماء کی تحریروں سے اسے واضح کروں۔

شارح حدیث ملا علی قاری سواد اعظم کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں۔

اتبعوا السواد الاعظم يدل على ان اعظم الناس العلماء وان قل

عددهم ولم يقل الاكثر لان العوام والجهال اكثر عددا (مرقاۃ المفاتیح ۱/۲۵۰)

یعنی اتبعوا السواد الاعظم کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے

بڑے لوگ علماء کرام مراد ہیں اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہی ہوں اور اکثر نہیں فرمایا کہ عوام

اور جہلا کثرت میں زیادہ ہوتے ہیں۔

شیخ سعد الدین تفتازانی سواد اعظم کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

السواد الاعظم عامة المسلمين ممن هو امة مطلقة المراد بالامة المطلقة اهل السنه والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول واصحابه دون اهل البدعة (التلويح مع التوضيح ۳۵۴)

یعنی سواد اعظم سے مراد امت مطلقہ میں سے عام مسلمان جو اہل اسنہ والجماعہ ہیں جن کا طریقہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ کے مطابق ہو نہ کہ اہل بدعت کے طریقہ کے مطابق۔

امام سفیان ثوری رحمہ اللہ المتوفی ۱۶۱ فرمایا کرتے تھے۔

المراد بالسواد الاعظم هم من كان من اهل السنة والجماعة ولو كان واحدا فاعلم ذلك (الميزان الکبریٰ ۵۸)

کہ سواد اعظم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں اگرچہ وہ تعداد میں ایک ہی شخص ہو (امام صاحب تاکید فرماتے ہیں کہ) اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔

تین نامی گرامی علماء کرام کی تشریح پڑھ لینے کے بعد آپ ضرور اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ سواد اعظم سے بڑی جماعت یا بڑا جتھا مراد لینا مقلدین کی کرتب بازی ہے کیا یہ اپنے گھر کی شہادتوں کی خبر نہیں رکھتے۔ ایک شخص بھی سواد اعظم کے زمرے میں آ سکتا ہے اگر وہ اہل السنہ والجماعت پر قائم حق پرست ہو۔

آئیے اب حدیث کی طرف۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے فعليكم بالسواد الاعظم (کتاب الفتن) لیکن یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں حدیث ضعیف ہے۔ (دیکھئے البانی کی الضعیفہ ۲۸۹۶/۶)

فاتبعوا السواد الاعظم۔ ۳۹۱، ۳۹۵، ۳۹۶۔ المستدرک للحاکم

لیکن حاشیہ دیکھئے تو کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ مضطرب یعنی ضعیف ہے

(المستدرک ۲۲۰/۱) جس کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بڑی جماعت یا بڑا جتھا ثابت کر رہے تھے وہ بنیاد یعنی حدیث ضعیف نکلی اس لئے ان کا دعویٰ بھی باطل ہوا۔ اور سواد اعظم کا وہ مفہوم نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بڑی جماعت اور اکثریت کا زعم باطل بھی ان کے سر میں اس طرح سمایا ہوا ہے کہ اہل حق کو ”شرزمہ“ قلیلہ، دال میں نمک، مٹھی بھر لوگ اور گنتی کے چند سر وغیرہ کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ اگر ان ناعاقبت اندیش مقلدین نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ آئیے دیکھیں اکثریت اور اقلیت کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلَّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الانعام: ۱۱۶)

اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (الرعد: ۱) لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اس قسم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے مزید پڑھئے: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا: ۱۳) میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔

كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَبَّتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ (البقرہ ۲۳۹) بسا اوقات تھوڑی سے جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غلبہ پالیتی ہے۔

قرآن وحدیث کے دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ اکثریت میں ہونا حق پرستی کی دلیل نہیں ہے بلکہ دنیا میں حق پرست ہر دور میں کم ہی رہے ہیں اور سواد اعظم سے بڑی جماعت مراد لینا ہمارے مقلدین کی کم علمی اور خام خیالی ہے۔

آخری بات..... تقلید تو بمنزلہ تیمم کے ہے

مروجہ تقلید کیا ہے، لغوی اور اصطلاحی تقلید کیا ہے؟ تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ تقلید کیسے پروان چڑھی اور اس کے مضر اثرات سے امت کیسے دوچار ہوئی اس کے بارے میں صحابہ، محدثین، تابعین اور دیگر ائمہ دین نے کیا کہا ہے یہ سب کچھ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے! دیکھیں حقیقت میں تقلید واقعی کیا ہے جس کے جواز بلکہ وجوب پر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے مقلدین محققین سب کا اتفاق ہے لیکن یہ تقلید عارضی اور وقتی ہے مستقل نہیں۔ جیسے پانی کے عدم دستیابی پر تیمم ہے جو وضو اور گاہے بگاہے غسل دونوں کا قائم مقام ہو جاتا ہے مگر پانی میسر آنے پر، مرض یا پیش آمدہ عذر ختم ہو جانے پر تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔

دوسری مثال مضطر کی ہے کہ حالت اضطرار میں وہ اپنی جان بچانے کے لئے حرام چیز کا استعمال وقتی طور سے کر سکتا ہے مگر مستقل اور دائمی نہیں۔

یہی حال تقلید واقعی کا ہے جسے علم نہیں وہ بلا کسی تخصیص کے اہل علم سے رجوع کرے کسی بھی معاملے میں نبی ﷺ کا طریقہ دریافت کرے اور اس پر عمل کرے لیکن بعد میں ظاہر ہو جائے کہ جو عمل میں کسی عالم سے پوچھ کر رہا ہوں وہ سنت کے خلاف ہے تو فوراً اپنا عمل چھوڑ کر سنت پر عمل کرے جب تک اسے اصل سنت کا علم نہیں تھا محض حسن ظن کی بنیاد پر کسی بھی اہل علم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز تھا مگر سنت واضح ہو جانے کے بعد اب اسے کسی کے قول پر عمل کرنا جائز نہیں۔ فارسی کا ایک مقولہ اسے مزید اسے واضح کرتا ہے۔

آب آمد تیمم برخاست پانی کی دستیابی پر تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔

متقدمین علماء اور عوام اسی روش پر گامزن تھے عوام علماء سے استفادہ کرتے تھے مسائل پوچھتے تھے اور عام علماء بھی مسائل غیر منصوصہ، غیر واضحہ یا عدم دلائل میں اپنے سے زیادہ علم

والے کی بات مان لیتے تھے، اسی اخذ و قبول کو تقلید کہا جائے تو یہ تقلید واقعی ہے جس کا تقلید مروجہ یا تقلید شخصی سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک عارضی اور وقتی تقلید ہے۔ نواب صدیق صاحب نے اس تقلید کو خوب واضح کر دیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔

ان من ذکرتم من الائمه لم يقلدوا تقلیدکم..... راس اموالکم (الدین الحی لصل ۳۶۷/۴)

تم نے جن اماموں کا ذکر کیا ہے یعنی امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، محمد بن حسن تو مقلدوں نے ان کی ایسی تقلید نہیں کی جیسی تم کرتے ہو نہ انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے بلکہ چند ایسے مسائل میں تقلید کی ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر نہیں ملے اور اپنے سے زیادہ علم والے کے قول کے سوا کہیں کچھ نہ ملا تو ان کے اقوال کی تقلید کی اور اہل علم کا یہی شیوہ ہونا چاہئے بلکہ واجب ہے بیشک تقلید مضطر کے لئے مباح ہے مگر جو کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور دلائل سے حق کی معرفت کے حصول پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی وہ تقلید کو لازم کر لے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قدرت کے باوجود مذبح جانور کے بجائے مردہ جانور کا استعمال کرے پس اصل یہ ہے کہ غیر کے قول کو ضرورتاً دلیل کے ساتھ قبول کیا جائے مگر تم نے ضرورت حال کو اصل مال قرار دے دیا ہے۔

نواب صاحب کی پوری عبارت سے دو باتیں ظاہر ہوئیں۔

۱۔ کسی مسئلے میں قرآن و سنت کے نصوص نہ مل سکیں مگر اپنے سے زیادہ اہل علم کا قول مل جائے تو اہل علم کو اس کی بات مان لینا واجب ہے۔

۲۔ اضطراری حالت میں تقلید جائز ہے جسے مضطر کے لئے مردار کھانا جائز ہے مگر کتاب و سنت اقوال صحابہ اور دلائل سے حق کی معرفت پر قادر شخص کے لئے جائز نہیں ہے۔

پس تقلید کو سمجھنے کے لئے مضطر کی یا یتیم کی مثال کافی ہے اگر ان دونوں کے تناظر میں

تقلید کو جانچیں اور پرکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک عارضی اور وقتی چیز کو لوگوں نے وہ دوام و استقلال بخشا کہ مستقل چیز یعنی اتباع سنت عارضی ٹھہری بلکہ معدوم ہوگئی اور تقلید مضبوط تر مستقل اور دائمی ہوگئی اور زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہوگئی۔

کاش: مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں اور قرآن و حدیث کی اتباع کو اپنا شعار بنائیں کیونکہ یہی اس المال ہے اور تقلید تو بوقت ضرورت ہے جو عارضی اور وقتی ہے مستقل نہیں۔ آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے حق کی ہدایت اور اس پر توفیق عمل کی نیز حق کی مخالفت سے بچنے کی دعا کرتا ہوں۔

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

تمت بالخیر

عبدالواحد انور یوسفی الاثری

۹ جنوری ۲۰۱۲ء مطابق ۱۵ صفر المظفر ۱۴۳۳ھ بروز سوموار صبح ۱۱ بجے

اس کتاب میں پڑھئے !!!

- ☆ تقلید کی حقیقت کیا ہے؟
 - ☆ تقلید کب اور کیسے رائج ہوئی۔
 - ☆ شیعہ درباروں سے تقلید کا کیا تعلق ہے؟
 - ☆ مسئلوں کی اشاعت میں سلطنتوں کا کیا عمل دخل رہا ہے؟
 - ☆ ائمہ کی مدرج و تدرج میں حدیثیں کیوں وضع کی گئیں؟
 - ☆ چار چار شخص بن کر امت میں اختلاف کو کس نے پرالین چڑھایا؟
 - ☆ تقلید کے بارے میں ائمہ اربعہ کے فرائض کیا ہیں؟
 - ☆ کیا مذہب اربعہ کا سن عند اللہ ہونا ثابت ہے؟
 - ☆ کیا تقلید شخصی ہے اور جب پر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ہے؟
 - ☆ خانہ کعبہ میں چار محلے کس کے حکم سے بچھائے گئے؟
 - ☆ موادِ عظیم کی حقیقت کیا ہے؟
 - ☆ خانہ کعبہ چار مضامین کی بدعت سے کب اور کیسے پاک ہوا؟
 - ☆ خانہ کعبہ میں آج کس مسئلے پر نماز ہوتی ہے؟
- جی ہاں! یہ اور اس طرح کے سوالات کے تسلی بخش جوابات کے لئے سنجیدگی سے اس کتاب کا مطالعہ کریں اور حلقہ اعزہ و اقارب میں عام کریں۔

إِنْ أُوْنِدْ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (ہود: ۸۸)

مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ، سونس، کھیڈ، رتناگیری
شعبہ دعوت و تبلیغ، جماعت المسلمین مہسلہ، رائے گڑھ

ناشر